

આગમંથાવલિ-પુસ્તક ૨ જી.

આગમસહજોદ્ય.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય,
મુંબઈ-૨ અને અમદાવાદ.

~~૧૯૪૬~~

ત્રીજી આવૃત્તિ.

કુલ પ્રત ૭૫૦૦.

મૂલ્ય ત્રણ આના.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાશિદ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૩૩૫ વાર્ષિક

પુસ્તકનું નામ ૮૫૫૨૧૬૫૫૫

વિષય

બાળગ્રંથાવલિ-પુસ્તક ૨ બું.

બાળસદ્બોધ

લેખક: ડૉક્ટર ગોપાળજી ઉદ્ધવજી
સુ. ભાવનગર (કાઠિયાવાડ)

પ્રકાશક: સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય
તરફથી લિટુ-અખંડાનંદ. કાલમાદેવી-મુંબઈ.

ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રત ૩૩૦૦.

કુલ પ્રત ૭૬૦૦.

વિક્રમ સંવત ૧૯૭૫.

અમદાવાદમાં ધી " નઠવર " પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં
લોગીદાર નારણદાસ જોડીવાળાએ છાપ્યું.

મૂલ્ય ત્રણ આના.

વિષયસૂચી કાંપીરાઈક-સંગ્રહવિષય

	પૃષ્ઠાંક
૧ મનને બઢકવા નહિ દેવા વિષે	૧
૨ અંધુભાવ	૬
૩ પ્રભુ એક છે, પણ જુદા જુદા નામથી ઓળખાય છે.	૧૭
૪ અપકારને બદલે ઉપકાર	૨૦
૫ ગરીબનો અનાદર નહિ કરવા વિષે	૩૦
૬ ક્ષમા	૩૩
૭ મસ્કરીનાં માહાં ફળ	૩૮
૮ સાહસ ન કરવા વિષે	૪૨
૯ પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયા રાખવા વિષે	૪૬
૧૦ બીજાઓના સુખને માટે સ્વાર્પણ	૫૦
૧૧ વાણી તથા કર્મમાં સત્ય પાળવા વિષે (ભાગ ૧ લો)	૫૬
૧૨ વાણી તથા કર્મમાં સત્ય પાળવા વિષે (ભાગ ૨ જો)	૬૦
૧૩ કરે તેવું ભરે, ને વાવે તેવું લણે.	૬૪
૧૪ પુનર્જન્મ	૬૮
૧૫ પુરુષાર્થ	૭૨
૧૬ સત્સંગ	૭૬
૧૭ ભક્તિ	૮૧
૧૮ મેમાનગતી	૮૫
૧૯ પિતૃભક્તિ (ભાગ ૧ લો)	૯૨
૨૦ પિતૃભક્તિ (ભાગ ૨ જો)	૯૬
૨૧ સોખત તેવી અસર	૧૦૪
૨૨ ખોદે તે પડે	૧૦૯
૨૩ ચુધિધિરની કસોટી	૧૧૨
૨૪ બાઈનું હેત	૧૧૭
૨૫ સ્વદેશપ્રેમ	૧૨૦

પહેલી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનાનો સારાંશ.

અસલના વખતમાં આધ્યાત્મિક, નૈતિક, માનસિક અને શારીરિક એ ચાર જાતની કેળવણી અપાતી હતી, અને તેમાં પણ ધર્મશિક્ષણને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવતું હતું. આજે ખરી રીતે એમાંની એક જાતની કેળવણી અપાતી નથી અને જે અપાય છે તે માત્ર ઉપર ટપકેનીજ.

થોડા વખતના કડવા અનુભવ પછી રાજ તથા પ્રજા બન્નેને જણાયું કે ધર્મ-નીતિની કેળવણી સિવાય વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વાર્થ, અત-ડાઈ, અનાચાર વગેરે દુર્ગુણો દાખલ થાય છે; માટે તેને દૂર રાખવા સારું ધર્મ-નીતિના શિક્ષણની ખાસ જરૂર છે. આ હેતુ પાર પાડવા માટે તેઓએ કેટલીક નિશાળોમાં ધર્મનીતિનું શિક્ષણ દાખલ કર્યું છે; કેટલીકમાં તે શિક્ષણની પરીક્ષા લેવાનું ધોરણ દાખલ કર્યું છે; અને કેટલીકમાં માત્ર ધર્મ પ્રાર્થનાઓ બોલાવવાનું ધોરણ દાખલ કર્યું છે. આ હેતુ સફળ કરવા માટે ધર્મ-નીતિના શિક્ષણનાં ખાસ પુસ્તકોની પણ જરૂર છે.

વર્ગોના જ શિક્ષક ધર્મ-નીતિનું શિક્ષણ આપે તેના કરતાં શિક્ષણ આપવાને ખાસ જુદો શિક્ષક હોય તો તેનું પરિણામ વિશેષ લાભ-દાયક થાય, એમ મારો નમ્ર મત છે. વળી છોકરાઓનું ચારિત્ર્ય સુધારવા પહેલાં શિક્ષકોએ પોતાનું ચારિત્ર્ય સુધારવું એ ખાસ આવશ્યક છે. શિક્ષકો નિશાળે મોડા આવે, મોઢામાં પાનના ડુઆ રાખે, કાટનાં ખુતાન બીડે નહિ, ખુરશી ઉપર ગમે તેમ બેસે, છોકરાઓને ગમે તેવા અપશબ્દો કહે, નજીવી બાબતમાં ચીડાઈ જાય તથા સગ્ગ કરે. આવા શિક્ષકોના શિક્ષણથી વિદ્યાર્થીઓ સુધરે એ અસંભવિત જ છે. ધર્મ-નીતિનું શિક્ષણ આપનાર શિક્ષક તો પવિત્ર આચરણવાળો અને નમ્ર હોવો જોઈએ. શિક્ષણ આપતી વખતે પણ વાતને અનુસરીને પોતામાં તેણે એવો ભાવ લાવવો જોઈએ કે જેથી સાંભળનારાઓના મન ઉપર સચોટ છાપ પડે. છોકરાઓ ધર્મ-નીતિનાં પુસ્તકો વર્ગમાં વાંચે તેના કરતાં શિક્ષક સ્વાર્પણ, બ્રાતૃભાવ, પ્રમાણિકપણું, સત્ય, દેશદાઝ વગેરે સદ્ગુણો ઉપર લગભગ અડધો કલાક બહુજ રસથી

વાર્તા કહી જાય, અને છોકરાઓ પાસેથી તેમાં રહેલો ખોલ દઢાવે તે વધારે ઇચ્છવા જોગ છે; એમ મારું માનવું છે. વળી છોકરાઓ તે પ્રમાણે વર્તે છે કે નહિ, તે પણ પ્રસંગ આવે ત્યારે જોતા રહેવું, અને જરૂર જણાય તો ખામીઓ તરફ છોકરાઓનું લક્ષ ખેંચવું જોઈએ.

આપણે ત્યાં ધણીખરી સ્કુલોની સાથે બોર્ડિંગો ન હોવાથી વિદ્યાર્થીઓના ચારિત્ર્ય ઉપર તેમનાં માતાપોએ પણ લક્ષ આપવાની જરૂર છે. છોકરાનાં લૂગડાંલત્તાં ઉપર, તેનાં છુટ-મોઝાં ઉપર, તેની છત્રી અને તેના દફતર ઉપર તેઓ કદાચ વધારે ધ્યાન આપશે; પણ તેઓની નીતિ-રીતિ, અભ્યાસ અને શારીરિક સંપત્તિ ઉપર ઓછું ધ્યાન આપે છે; એ તેમની મોટી ભૂલ છે.

કેવી પદ્ધતિથી વાર્તા કહેવી અને કેવી રીતે વાર્તાનો સાર ખેંચાવવો તે દર્શાવવા જ આ નાનકડું પુસ્તક લખેલું છે. આ પુસ્તકની અંદર કેટલીક કવિતા પુરી પાડવામાં તથા સુધારો વધારો કરવામાં જે મિત્રોએ સહાય આપી છે તેમનો હું ઉપકાર માનું છું.

ભાવનગર, શ્રીકૃષ્ણજયંતિ-સંવત ૧૯૬૭. લેખક.

આ આવૃત્તિ સંબંધી બે બોલ—આ પુસ્તક છપાવવાની પરવાનગી પૂર્ણ નિષ્કામભાવે અને સર્વ અધિકાર સાથે સદાને માટે આપવામાટે તેના લેખક શ્રીયુત ગોપાળજી ઉદ્ધવજી દ્વંકરનો અત્રે સપ્રેમ આભાર માનવામાં આવે છે. કોઈ કોઈ સ્થળે આ આવૃત્તિમાં રહેજ સાજ સુધારો થયેલો જણાશે.

આ આવૃત્તિનાં પૂઠાં કાગળનાં થવા છતાં પણ કાગળો ધની મોંઘારતને લીધે કિંમત વધુ રાખવી પડી હોત; પરંતુ કસ્ટકતા નિવાસી શેઠ જીવણલાલ અને કંપની તરફથી રૂ. બસોની મદદ મળવાથી તેમ કરવું પડ્યું નથી. આ ઉદારતા બદલ એ કંપનીના સર્વ ભાગીદારોનો અત્ર સપ્રેમ આભાર માનવામાં આવે છે.

સંવત ૧૯૭૫-અષાઢી પૂર્ણિમા.

લિલુ-અખંડાનંદ.

બાળ સદ્બોધ

૧—મનને ભટકવા નહિ દેવા વિષે.

સમજાવું તોપણ નહિ સમજે, આગળથી તું અવળું;
સુખ લેવું જો હોય સરસ તો, શાણા થઈ જા સવળું.

મહેતાજી—છોકરાઓ, આજથી હું તમને એક એક વાર્તા કહીશ. બોલો, તમને બધાને તે ગમશે ? કેમ મોહનલાલ, તમે શું કહો છો ?

મોહનલાલ—હાજી, તો તો બહુજ મજા આવે.

મહેતાજી—પણ આપણે એક શરત કરવાની છે, તે એ કે બીજે દિવસે પાછી તમારે તે વાત મને ફરીથી કહી જવી પડશે. કેમ, તમારે તે કબૂલ છે ?

સર્વ છોકરાઓ—હાજી, અમારે એ શરત કબૂલ છે.

મહેતાજી—ત્યારે હવે બરાબર ધ્યાન દઈને સાંભળો. તમારમાંથી કોઈ પાંડવ-કૌરવ વિષે કંઈ જાણે છે ?

રતિલાલ—હાજી, અમારી શેરીમાં એક માણસ મહાબાર-તની કથા કહેતા હતા, તેમાં પાંડવ-કૌરવની વાત આવતી હતી.

મહેતાજી—તમારી વાત બરાબર છે; પણ માણસ એટલે શું એ તમને બબર છે ? હરિલાલ, તમે કહો બોધએ.

હરીલાલ-સાહેબ, કથા કહેવાવાળા બટ પોતાની પાસે પીતળની કે તાંબાની મોટી ગોળી રાખે છે તેને માણુ કહે છે; અને કથા કહેતાં કહેતાં વચમાં વચમાં તે વગાડે છે તેથી તે માણુબટ કહેવાય છે.

મહેતાજી-શાખાશ, હરિલાલ શાખાશ. ત્યારે હરજીવનદાસ તમે કહો કે મહાભારત એટલે શું ?

હરજીવનદાસ-સાહેબ, મહા એટલે મોટું, અને ભારત એટલે ભરતખંડ. જેને હિંદુસ્તાન કહે છે તે સંખંધી કંધક હશે.

મહેતાજી-નહિ નહિ, તમે ખેસી જાઓ. ખીજા કોઈ જાણો છો ?

સર્વ-ના જી.

મહેતાજી-સાંભળો ત્યારે, મહા એટલે મોટું, એ વાત તો ખરાબર; પણ ભારતની વાત આપણને હરજીવનદાસે કહી તે ખરાબર નથી. ભારત એટલે ભરતના વંશજો. ભરત નામે એક રાજા હતો, તે દુષ્યંત તથા શકુન્તલાનો પુત્ર હતો અને તે નવી ગુજરાતી પાંચમી ચોપડીમાં સર્વદમનના નામથી ઓળખાય છે, તે ભરત રાજાના વંશમાં થયેલા રાજાઓની મોટી કથાનું નામ મહાભારત કહેવાય છે. એ વંશમાં એક કુર નામે રાજા થયો. તેના વંશમાં અમુક પેઢીએ ધૃતરાષ્ટ્ર, પાંડુ અને વિદુર થયા. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તે કૌરવો કહેવાયા અને પાંડુ રાજાના પુત્રો પાંડવો કહેવાયા. હવે રણુ-છોડદાસ, પાંડવોનાં નામ તમને આવડતાં હોય તો બોલો.

રણુછોડદાસ-યુધિષ્ઠિર, ભીમ, અર્જુન, નકુળ અને સહદેવ.

મહેતાજી—ખરાખર, બેસી જાઓ. યુધિષ્ઠિરનું ખીજનું નામ શું કેશવલાલ ?

કેશવલાલ—ધર્મરાજ.

મહેતાજી—મોતીલાલ, કૌરવો કેટલા હતા ? તેમના બે મોટા ભાઈઓનાં નામ કહો.

મોતીલાલ—કૌરવો સો હતા અને સૌથી મોટાભાઈનું નામ દુર્યોધન અને ખીજનું નામ દુઃશાસન.

મહેતાજી—ઠીક, હવે આપણે વાત આગળ ચલાવશું. આ બધા પાંડવો અને કૌરવો દ્રોણાચાર્ય એટલે કે દ્રોણ શુરને ત્યાં શીખવા જતા હતા. એ વખતે હાલની પેઠે ખાંકડા, ખુરશી, ટેબલ કે ઘોડી-પાટીયાં નહોતાં; અને વળી જેમ તમે માત્ર પાંચ કલાકજ આવીને ઘેર પાછા જતા રહો છો તેમ નહોતું

જયંતીલાલ (વચમાં બોલી ઉઠ્યા)—ત્યારે સાહેબ, કેમ હતું ?

મહેતાજી—જુઓ છોકરાઓ, આ જયંતીલાલ કેવલ દેવતાવળીયા છે ! હજી હું બોલું છું તેટલામાંજ પોતે વચમાં બોલી ઉઠ્યા. કોઈ પણ છોકરાએ વચમાં બોલવું જોઈએ નહિ. હું બોલી રહું અને પછી સમજણ ન પડે તો ખુશીથી પૂછવું. મોલો, વેણીલાલ, આપણે શું વાત કરતા હતા ?

વેણીલાલ—સાહેબ, આપ એમ કહેતા કે અસલની નિશાળમાં ખાંકડા, ખુરશી વગેરે નહોતાં.

મહેતાજી—હા, જુઓ. અસલના વખતમાં છોકરાઓ શુરને ત્યાંજ રહેતા હતા, ખાતા-પીતા પણ ત્યાંજ, અને શુરના

ઘરનું કામ-કાજ પણ કરતા હતા. હવે આ બધા છોકરાઓને દ્રોણ ગુરુ બાણ ભારવાની, ઘોડા તથા હાથી ઉપર બેસવાની, રથ હાંકવાની અને લડાઈ વગેરેની બીજી વિદ્યા શીખવતા હતા. શીખવતાં શીખવતાં એક વર્ષ થયું ત્યારે તેમની પરીક્ષા લેવાનું ગુરુજીએ નક્કી કર્યું. રામપ્રસાદ, તમારી પરીક્ષા લેવાય છે તે તમને ગમે છે ?

રામપ્રસાદ—સાહેબ, પરીક્ષા તે વળી કેને ગમે ? પરીક્ષા આવવાની હોય ત્યારે ખાવાનું પણ પૂરું ભાવે નહિ, અને રાતના દિબગરા કરવા પડે; પરીક્ષા તો સાહેબ બહુજ ભુંડી.

મહેતાજી—પહેલા નંબર, તમે પરીક્ષા વિષે શું કહો છો ?

પહેલો નંબર—સાહેબ, રામપ્રસાદે જે વાત કરી તે બરાબર નથી. જે પરીક્ષા ન હોય તો પછી બધા છોકરાઓ આજમુજ થઈ જાય, અને આખો દિવસ રમ્યાજ કરે. વળી દરરોજ જે પોતાના પાઠ બરાબર કરતો હોય અને નિશાળમાં ઝાઝું ગેરહાજર ન રહેતો હોય તેને પરીક્ષા વખતે બહુ મહેનત કરવી પડતી નથી.

મહેતાજી—પહેલા નંબરવાળા શંકરલાલે બહુ સારું કહ્યું; શંકરલાલ, તમારી વાત સાચી છે. હવે આપણે આપણી વાત આગળ ચલાવીએ. દ્રોણ ગુરુએ બધા છોકરાઓને પંદર દિવસ અગાઉથી બબર આપી અને કહ્યું કે, હું તમારા બધાની પરીક્ષા વિજ્યાદશમીને દિવસે લઈશ, માટે તમારે અગાઉથી તૈયારી કરી રાખવી. આથી બધા છોકરાઓ ખૂબ મહેનત કરવા મંડ્યાં. વિજ્યાદશમી જેને લોકો દશરાના નામથી ઓળખે છે, તે દિવસે સવારમાં ગુરુજી બધાને એક જંગલમાં લઈ ગયા અને એક

મોટા આંખાના ઝાડ ઉપર લાકડાની ચકલી મૂકી. બધા વિદ્યાર્થીઓને તે ઝાડથી સો હાથ છેટે હારખંધ ઉભા રાખ્યા. તેમાં પહેલા ધર્મરાજ, પછી ભીમ, નકુળ, સહદેવ, દુર્યોધન, દુઃશાસન અને તેના બીજા ભાઈઓ હતા. બોલો કનૈયાલાલ, કોઈનું નામ રહી જાય છે ?

કનૈયાલાલ—જી ના. કોઈનું નામ નથી રહી જતું.

મહેતાજી—અરે, તમારી પાસે બેઠેલા વિદ્યાર્થીના નામ-સાથે આપણે ભૂલી ગયા છીએ કે નહિ ?

કનૈયાલાલ—જી હા, આપણે અર્જુનનું નામ ભૂલી ગયા.

મહેતાજી—અર્જુનને સાથી છેલ્લે નંબરે રાખ્યા હતા. આ બધા છોકરાઓ ગોઠવાઈ ગયા પછી ગુરુએ ધર્મરાજને કહ્યું, ધર્મરાજ તૈયાર થઈ જાઓ. આમ કહ્યું એટલે ધર્મરાજ બાણ ચઢાવીને તૈયાર થયા પણ બાણ છોડ્યું નહિ. તેણે બાણ કેમ નહિ છોડ્યું હોય, અર્જુનલાલ ?

અર્જુનલાલ—જી, તેને ગુરુએ હજી હુકમ આપ્યો નહોતો તેથી.

મહેતાજી—શાખાશ, અર્જુનલાલ શાખાશ. જુઓ, પછી ગુરુએ તૈયાર થએલા ધર્મરાજને પૂછ્યું કે, તું શું જુઓ છે ? ત્યારે ધર્મરાજએ કહ્યું: હું આપને, પાંદડાંને, ઝાડને તથા ચકલીને જોઉં છું. આ સાંભળીને ગુરુએ કહ્યું: તું બેસી જા તરતજ ધર્મરાજ બેસી ગયા. પછી તેવીજ રીતે ભીમને પૂછ્યું. તેણે પણ તેવોજ જવાબ આપ્યો, એટલે ગુરુએ તેને પણ બેસી જવાની આજ્ઞા કરી. આવી રીતે અર્જુન સિવાયના બધાને પૂછ્યું અને બધાએ તેવોજ જવાબ આપ્યો, એટલે ગુરુએ

જધાને બેસાડી દીધા. પછી અર્જુનને પૂછ્યું કે, અર્જુન તું શું જુએ છે ? અર્જુને કહ્યું : ગુરુજી માત્ર ચકલીનેજ હું જોઉં છું. ત્યારે ગુરુએ કહ્યું : ચકલીનો કયો ભાગ તું જુએ છે ? અર્જુને કહ્યું : માત્ર તેનું માથુંજ. ગુરુએ હુકમ કર્યો, અર્જુન બાણ છોડ. અર્જુને બાણ છોડ્યું અને તરતજ ચકલી નીચે પડી. જધા નાપાસ થયા અને એક અર્જુનજ પાસ થયા. હવે તમે મને કહો કે દ્રોણ ગુરુએ જધાને શામાટે બાણ છોડવાની ના પાડી અને એક અર્જુનનેજ હા પાડી ? વારા ફરતી છેલ્લેથી બોલો.

(કોઈ જવાબ ન આપી શક્યા, માત્ર શંકરલાલજી ઉભા થયા.)

શંકરલાલ-સાહેબ, મને એમ લાગે છે કે અર્જુન ઉપર ગુરુની બહુ કૃપા હશે તેથી હા પાડી હશે.

મહેતાજી-અહીં એ વાત નથી. તમે જધા જો ધ્યાનથી બીજાઓનો જવાબ અને અર્જુનનો જવાબ સરખાવશો તો તમને તરત ખબર પડશે. કેમ, હવે કોઈ કહી શકશે ?

વિનાયક-સાહેબ, હવે મને ખબર પડી. જુઓ, બીજાઓએ જે જવાબ આપ્યા એ ઉપરથી ગુરુજી જાણી ગયા કે આ જધાનું મન એક ઠેકાણે નથી, અને અર્જુનનું મન ખરાબર ચકલીના માથા તરફજ હતું તેથી ગુરુજીએ તેને બાણ છોડવા હુકમ કર્યો.

મહેતાજી-વાહ વાહ, વિનાયક, તમે બહુજ સારો જવાબ આપ્યો. આપણે જ્યારે પાટીયા ઉપર દાખલો ગણતા હોઈએ તો વખતે જો તમારું ધ્યાન પાટીયા ઉપર ન હોય અને મશા-

લાની દાળ કે શીંગમાં ગરુ હોય તો તમે દાખલો શીખવાનું શીખી રહ્યા. તમે કવિતા બોલતા હો ત્યારે તમારું ધ્યાન કીકેટ રમવા ઉપર જાય તો તમે કવિતામાં ભૂલ કરવાનાજ. આવી રીતે જે કામ આપણે કરતા હોઈએ તે કામમાં જો આપણું મન ખરાબર ન રાખીએ તો તે કામ આપણે સારી રીતે કરી શકવાનાજ નહિ. અંગ્રેજીમાં એક કવિતા છે અને તેમાં કહ્યું છે કે, “ કામ કરવાની વખતે કામ કરો અને રમવાની વખતે રમો. ” આપણે પણ આવીજ ટેવ પાડવી જોઈએ. એટલે કે બણવા બેસવું ત્યારે ચોપડીમાં મન રાખવું, જમવાની વખતે જમવામાં મન રાખવું, અને રમત વખતે રમતમાં મન રાખવું. જો આપણે આમ કરશું તો અર્જુનની પેઠે કામ પાર પાડી શકશું. કીકેટ રમતી વખતે ખેંટવાળાનું ધ્યાન ક્યારે હોવું જોઈએ રતિલાલ ?

રતિલાલ—સાહેબ, તેનું ધ્યાન દડો ફેંકનારાના ઉપર રહેવું જોઈએ.

મહેતાજી—તેનું ધ્યાન ત્યાં ન હોય તો શું થાય, માધવજી ?

માધવજી—તે આઉટ થાય, એટલે કે તેણે ખેંટ મૂકી દેવું જોઈએ.

મહેતાજી—ખરાબર. તેવીજ રીતે અહીંઆં આપણે પાઠ વાંચતા હોઈએ તે વખતે તમારું ધ્યાન ઘેર હોય તો તમને પાઠ ખરાબર આવડવાનો નહિ; માટે આપણે કહી ગયા તેમ કામ કરતી વખત કામ કરો અને રમતી વખતે રમો. ખીનું હું તમને જે જે વાર્તા કહું તે દરેક ઉપરથી બાધ લેવાનું

ધ્યાનમાં રાખવું અને તેજ પ્રમાણે પાછું વર્તવું. એક કાનેથી સાંભળી બીજે કાને કાઢી ન નાખવું. જો તમે તેમ કરશો તો પેલી કાણી પુતળીની માફક તમારી કિંમત માત્ર એક ફાડીની થશે.

જીવણુરામ—સાહેબ, તે વાત અમે જાણતા નથી, માટે મહેરબાની કરીને કહો તો ઠીક.

મહેતાજી—આજે તો હવે વખત થઈ ગયો છે માટે તે કાલે કહીશું; પણ આજે આપણે જે વાત કહી ગયા તે ઉપરથી તમે સાર શું લીધો? બોલો જોઈએ, શંકરલાલ ?

શંકરલાલ—સાહેબ, આજની વાત ઉપરથી સાર એ લેવો કે જે કામ કરવું તે બરાબર મન દઈને કરવું. એક કામ કરતી વખતે બીજા કામમાં ધ્યાન ન રાખવું.

મહેતાજી—શાબાશ. હવે કાલે આપણે પેલી પુતળીની વાત કરીશું.

૨—મધુભાવ.

પરમેશ્વરની આ પ્રજા, સઘળો છે સંસાર;
એક કુટુંબી આપણે, એક પિતા પરિવાર.

મહેતાજી—રામપ્રસાદ, કાલે આપણે કયી વાત કહી ગયા ?

રામપ્રસાદ—સાહેબ, કાલે આપણે પાંડવ-કૌરવની વાત કહી ગયા, તેમાં તેઓ ગુરુને ત્યાં ભણવા ગયા અને તેમની પરીક્ષા લેવાઈ, ત્યાં સુધીની વાત આપે કહી હતી.

મહેતાજી—ખરાખર છે. કહો અર્જુનલાલ, આપણે કાલે તે વાત ઉપરથી શું સાર લીધો હતો ?

અર્જુનલાલ—દરેક કામ ખરાખર ધ્યાન રાખીને કરવું.

મહેતાજી—ખેત્રી જાઓ. જોલો રતિલાલ, આજે કયી વાત કહેવાની છે ?

રતિલાલ—કાણી પુતળીની વાત કહેવાનું આપે કહ્યું હતું.

મહેતાજી—ખરાખર. હવે તમારામાંથી કોઈએ અકબર કે ખીરખલનું નામ સાંભળ્યું છે ?

શંકરલાલ—જી હા. હું આઠ ચોપડી ભણીને આવ્યો છું, એટલે ઇતિહાસમાં અકબર બાદશાહનું નામ આવે છે અને વળી મેં ‘અકબર અને ખીરખલ’ એ નામની ચોપડી પણ વાંચી છે.

મહેતાજી—શંકરલાલ, તમારી વાત ખરાખર છે; જ્યારે

મહિનાની કે દોઢ મહિનાની મોટી રબ પડે ત્યારે અકબર અને
બીરબલની વાત વાંચવા બધા છોકરાઓને હું બલામણુ કરું છું;
કેમકે તેમાંથી ગમત સાથે જ્ઞાન મળશે. શંકરલાલ, અકબર
બાદશાહ વિષે તમે ખાસ બીજું કંઈ બણો છો ?

શંકરલાલ—જી હા, અકબર દિલ્લીનો બાદશાહ હતો
અને ખાસ કરીને હિંદુ અને મુસલમાનને સરખા ગણતો.
પોતે જો કે મુસલમાન હતો છતાં બધા ધર્મોને માન આપતો
તથા હિંદુ અને મુસલમાનોને રાજ્યમાં એક સરખી રીતે
જગ્યાઓ આપતા.

મહેતાજી—શાબાશ છે શંકરલાલ. જુઓ છોકરાઓ,
આપણે પણ અકબર જેવા થવું જોઈએ. કોઈ પણ માણસ પછી
ગમે તો તે હિંદુ હોય, મુસલમાન હોય, અંગ્રેજ હોય કે
પારસી હોય, તે બધાને આપણે આપણા ભાઈ સમાન ગણવા
જોઈએ; અને તેઓની સાથે તકરાર ન કરતાં સંપીને રહેવું
જોઈએ. ખરી રીતે તેઓ આપણા ભાઈઓજ છે.

ચીમનલાલ—સાહેબ, આપે કહ્યું કે તેઓ ખરી રીતે
આપણા ભાઈઓ છે, તો તે કેવી રીતે ?

મહેતાજી—ચીમનલાલ, આપણે બધા કેના પુત્રો છીએ ?

ચીમનલાલ—સાહેબ, આપણે બધા આપણા માબાપના
પુત્રો છીએ.

મહેતાજી—ચીમનલાલ, એ વાત તો ખરી; પણ આપ-
ણને બધાને એટલે કે આ આખા જગતના પ્રાણીઓને, પશુ-
પંખીઓને, હિંદુ, મુસલમાન, અંગ્રેજ, પારસી વગેરેને કોણે
બનાવ્યા છે ?

ચીમનલાલ—એ બધાનો બનાવનાર તો પરમેશ્વર છે.

મહેતાજી—એ તમને કોણે શીખવ્યું ?

ચીમનલાલ—સાહેબ ગુજરાતી ચોપડીમાં કવિતા છે કે:-

ઓ ઈશ્વર તું એક છે, સર્જ્યો તેં સંસાર;

પૃથ્વી પાણી પર્વતો, તેં કીધાં તૈયાર.

મહેતાજી—બસ, આપણને હવે કાંઈ આખી કવિતાનું કામ નથી, પણ તમે બધા હવે સમજ્યા હશે કે આપણો બધાનો બનાવનાર એક પરમેશ્વર છે, તો પછી આપણે બધા ભાઈઓ કહેવાઈએ કે નહિ ? બોલો ચીમનલાલ.

ચીમનલાલ—જી હા. હવે હું સમજ્યો.

મહેતાજી—વળી જુઓ, તમારી જુની ચોપડીમાં પણ એક કવિતા છે કે:-

પરમેશ્વરની આ પ્રજા, સઘળો છે સંસાર;

એક કુટુંબી આપણે, એક પિતા પરિવાર.

કારા ગોરા કોઈ છે, ધનહીણા ધનવાન;

કહો ન હલકો કોઈને, સઘળા એક સમાન.

માટે આપણે બધાની સાથે ભાઈ તરીકે વર્તીએ તો આપણા પિતા પરમેશ્વર રાજી થાય. હવે આપણે આપણી વાત આગળ ચલાવીએ. અકબર બાદશાહની પાસે બીરબલ નામનો વજીર હતો. તે બહુજ ડાહ્યો, વિવેકી અને બોલવામાં ચતુર હતો. એની ચતુરાઈથી અકબર બાદશાહ બહુ રાજી થઈને તેને ઈનામો આપતો ત્યારે બાદશાહના બીજા બધા નોકરો બીરબલની બહુ અદેખાઈ કરતા હતા. એક વખતે બીરબલના

બધા દુશ્મનો લેગા થયા અને વિચાર કરવા લાગ્યા કે આપણે ગમે તેમ કરીને પણ બીરબલની લાજ લઈએ તો ઠીક થાય. એક જણાએ બધાને કહ્યું કે, ભાઈઓ મારે ત્યાં જયપુરનો એક કારીગર આવ્યો છે અને તે બહુજ હોશિયાર છે, માટે આપણે તેની પાસે કાંઈ કારીગરી કરાવીને બીરબલની લાજ લઈએ. આ વાત બધાને પસંદ પડી. પછી કારીગરને ત્યાં બોલાવ્યો અને બધી વાત કહી દેખાડી; ત્યારે તેણે કહ્યું કે, ખુશીથી હું તમારું કામ કરી આપીશ; પણ મને છ મહીનાની મુદત આપો, અને મને જે ચીજો જોઈએ તે અપાવો. બધાએ એ વાતની હા પાડી, એટલે તે પોતાનું કામ કરવા બેસી ગયો.

છ મહીના થયા એટલે તે કારીગર ત્રણ સોનાની પુતળીઓ બનાવી લાવ્યો. તે ત્રણે એક સરખા કદની હતી. આંખોમાં પણ સરખી, વજનમાં પણ સરખી, અને ત્રણેનાં ઘરેણાં પણ સરખાં હતાં. આ ત્રણ પુતળીઓને એક બાજઠ ઉપર મૂકીને તેણે બીરબલના દુશ્મનોને કહ્યું કે, આની કિંમત તમે બધા કરો. તે બધાએ તપાસી તપાસીને જોઈ, પણ સરખી હતી તેથી કિંમત કહી શક્યા નહિ. ગામના કારીગરોને બોલાવીને પણ તે બતાવી, પણ બધા કહે કે ત્રણે પુતળીઓ કિંમતમાં સરખી છે. પછી તે કારીગરે કહ્યું: તમારી પરીક્ષા બરાબર નથી. હવે આ પુતળી બીરબલને બતાવવા હું કચેરીમાં લાવીશ અને તેની લાજ લઈશ. આથી બીરબલના દુશ્મનો બહુ રાજ થયા. પછી બીજે દિવસે અકબર બાદશાહની કચેરીમાં તે કારીગર આવ્યો અને ત્રણે પુતળીઓ મૂકી તેની કિંમત કરાવવા બાદ-

શાહને વિનંતિ કરી. બાદશાહે તેને ખૂબ તપાસી, અને તેનું વજન પણ કરાવ્યું. તેણે કહ્યું: આ બધી સરખી છે. કારીગરે કહ્યું: સાહેબ, જો એ બધી સરખી કિંમતની હોત તો હું આપની પાસે શું કામ લાવત ? હવે આપ કૃપા કરીને આની કિંમત આપના વજર સાહેબ બીરબલ પાસે કરાવો.

બાદશાહે તરત બીરબલ સામું જોયું એટલે તે ઉભો થયો અને બાદશાહ પાસે ગયો. પુતળીઓ તપાસીને બીરબલે બાદશાહના કાનમાં કહ્યું કે, હજુર, આ કામ જરા કઠિન છે માટે એક મહીનાની મુદત જોઈએ. બાદશાહે કારીગરને કહ્યું: અમને એક મહીનાની મુદત આપો. કારીગરે કહ્યું: હજુર, એક મહીનાની મુદત તો આપું પણ પછી બીરબલ બરાબર કિંમત ન કરે તો શું કરવું ? સાહેબ, જો બીરબલ કિંમત બરાબર ન કરે તો એનું નાક કાપી નાખવું અને જો બરાબર કરે તો માંડે નાક કાપી નાખવું. બીરબલે હા પાડી અને ત્રણે પુતળીઓ પોતાને ઘેર લઈ ગયો.

મહેતાજી—કપિલરાય, મેં હમણા જ વાત કરી તે બોલી જાઓ જોઈએ.

કપીલરાય—સાહેબ, આ રણછોડદાસ મને વાત કરાવતા હતા એટલે માંડે ધ્યાન તેમાં ન રહ્યું.

મહેતાજી—કાલની વાત ઉપરથી તમે આવોજ સાર લો તો પછી વાર્તા કહેવાની જરૂર શી છે ? તમારા જેવાને તો વર્ગ બહાર કાઢી મૂકવા જોઈએ. આજે તો જવા દઉં છું પણ હવેથી એવી ભૂલ કરશો તો કાઢી મૂકીશ. કાલની વાત ઉપરથી શું સાર લેવાનો છે તે યાદ છે કે નહિ, રણછોડદાસ ?

રણુછોડદાસ—જ હા. જે કામ કરવાનું હોય તેમાં ખરા-
ખર ધ્યાન રાખવું.

મહેતાજી—તમે તે પ્રમાણે વર્ત્યા છો ?

રણુછોડદાસ—જ ના, આજે ભૂલ થઈ ગઈ. હવેથી
નહિ થાય.

મહેતાજી—મેઘજીભાઈ, આપણે ક્યાંસુધી વાત કહી
ગયા છીએ ?

મેઘજીભાઈ—સાહેબ, ખીરબલે એક મહીનાની મુદ્દત
માગી અને ત્રણે પુતળીઓ ઘેર લઈ ગયો ત્યાં સુધી.

મહેતાજી—પછી તપાસ કરતાં કરતાં વીશ દિવસ તો વહી
ગયા પણ ખીરબલ કંઈ કળી શક્યો નહિ. ખીરબલને ખા-
વાનું, પીવાનું કે કોઈની સાથે બોલવાનું પણ ગમતું ન હતું.
તેમજ તે કચેરીમાં પણ જતો નહોતો, અને દિવસ ને રાત પુત-
ળીઓજ જોયાં કરતો હતો. એમ કરતાં કરતાં ઓગણત્રીશ દિવસ
ગયા. ત્રીશમે દિવસે ખીરબલ ત્રણે પુતળીઓ લઈને રાજી થતો
થતો કચેરીમાં ગયો અને બાદશાહને કહ્યું : હજુર, આ ત્રણે
પુતળીઓની કિંમત આ પ્રમાણે છે :—પહેલીની કિંમત એક
કોડીની છે, બીજીની રૂપૈયા સવા લાખની છે, અને ત્રીજીની તો
કિંમતજ થઈ શકે તેમ નથી.

બાદશાહે કહ્યું : ખીરબલ આ પહેલી પુતળી સોનાની છે,
તેની ડાકમાં સાચા મોતીની માળા છે, આંખમાં હીરા છે, તો
પણ તેની કિંમત તું એક કોડીની કરે છે તેનું કારણ શું ?
ખીરબલે કહ્યું : આપ કારીગરને પૂછી જુઓ કે મેં કિંમત
કરી છે તે ખરી છે કે ખોટી ? એ જો કહે કે ખરી તો પછી

આપને અને આ કચેરીના સર્વ માણસોને સમજાવું. પછી બાદશાહે તે કારીગરને પૂછ્યું કે બીરબલે જે કિંમત કરી છે તે સાચી છે કે ખોટી ? કારીગરે કહ્યું : જી, સાચી. પછી બાદશાહે બીરબલને કહ્યું કે હવે તું સમજાવ.

પછી બીરબલે પાણીથી ભરેલું એક તપેલું સભામાં મગાવ્યું અને તેમાં પહેલી પુતળીને મૂકી, એટલે તેના કાન પાસે પાણીના પરપોટા થવા માંડ્યા અને બડબડબડબડ અવાજ થવા માંડ્યો. કાનમાં એક બહુજ ઝીણું કાણું હતું તેમાં પાણી રેડ્યું તે બીજા કાનના એક બહુજ ઝીણા કાણામાંથી નીકળવા માંડ્યું. પછી બીરબલે કહ્યું : ગરીબપરવર, આ પુતળીને બન્ને કાને સોંસરાં કાણાં છે, એટલે એક કાનમાં રેડેલું પાણી બીજે કાને તરત કાઢી નાખે છે, માટે તેની કિંમત એક કોડીની. હવે બુઝો, આ બીજી પુતળીના એકજ કાનમાં કાણું છે અને બીજું કાણું મોંમાં છે. તેના કાનમાં નાખેલું પાણી મોંમાંથી નીકળે છે એટલે પહેલી પુતળી કરતાં ઠીક, માટે તેની કિંમત રૂપિયા સવા લાખની; અને આ ત્રીજી પુતળીના કાનમાં પાણી નાખીએ તેટલું હૃદયમાંજ ઉતરે છે માટે તે અમૂલ્ય છે.

આ જવાબ સાંભળીને બાદશાહ અને આખી સભા અજબ થઈ. બાદશાહે બીરબલને મોટું ઇનામ આપ્યું અને પેલા કારીગરનું નાક કાપવા હુકમ કર્યો, ત્યારે બીરબલે બાદશાહને કહ્યું : ગરીબપરવર, મારી ખાતર તેને માફ કરો. મને એના ઉપર દયા આવે છે. આથી બાદશાહે તેને માફી આપી. પછી તે કારીગરે બીરબલના બધા દુશ્મનોની વાત કહી દેખાડી, ત્યારે બાદશાહ એ બધા ઉપર બહુજ ગુસ્સે થયો અને તેઓને

સળ કરવા જતો હતો, પણ ખીરબલે આજીજી કરીને બધાને માફી આપાવી. બોલો અર્જુનલાલ, તમે આ વાર્તામાંથી શું સાર લીધો ?

અર્જુનલાલ—આપણે જે વાત કહેવામાં આવે તે ત્રીજી પુતળીની માફક આપણા મનમાં બરાબર ઠસાવી રાખવી.

મહેતાજી—ખીજે કાંઈ સાર કહેશે, નર્મદાશંકર ?

નર્મદાશંકર—જી, હા. પહેલી પુતળીની માફક એક કાનેથી સાંભળી ખીજે કાને વાત કાઢી નાખવી નહિ.

મહેતાજી—હવે પુતળીની વાત મૂકી દો. ખીજે જે કાંઈ સાર વાતમાંથી નીકળી શકે તે તમે બોલો, હરજીવનદાસ ?

હરજીવનદાસ—સાહેબ, આપણે ખીરબલની પેઠે બુદ્ધિ વાપરવી અને કઠિન કામમાં ન મુંઝાતાં ધીરજથી વિચાર કરવો.

મહેતાજી—વાહ વાહ, તમારી વાત બરાબર છે. કુબેરલાલ, તમે કાંઈક વિશેષ સાર કહેશે ?

કુબેરલાલ—હા જી. આપણે ખીરબલની પેઠે દુશ્મનોને માફી આપવી અને અપકારને બદલે ઉપકાર કરવો.

મહેતાજી—શાબાશ, શાબાશ. હવે કાંઈ સાર બાકી છે ? જેને બોલવું હોય તે ઉભા થાઓ.

(કોઈ ઉભા ન થતાં શંકરલાલ ઉભા થયા.)

શંકરલાલ—સાહેબ, આપણે અકબર બાદશાહની પેઠે હિંદુ, મુસલમાન, અંગ્રેજ, પારસી વગેરેને નાત-જાતનો ભેદ નહિ ગણતાં સરખા ગણવા અને બધાની સાથે ભાઈઓની માફક વર્તવું.

મહેતાજી—ઘણું જ સરસ. હવે આવતી કાલે હું તમને તે ઉપર એક રાજની વાત કહીશ.

૩-પ્રભુ એક છે, પણ જુદા જુદા નામથી ઓળખાય છે.

લેશે કોઈ અલ્લા નામ, રટશે કોઈ મુખથી રામ;
હિંદુ મુસલમાન હરેક, ઇશ્વર સર્વેનો છે એક.
વાંટર, આળ, જળ, કહેવાય, જુદાં નામ માત્ર જણાય;
અળગી વસ્તુ નહિ અફેક, ઇશ્વર સર્વેનો છે એક.

મહેતાજી--મગનલાલ, કાલે આપણે કઈ વાત કહી ગયા ?
મગનલાલ--અકબર અને ખીરખલની.

મહેતાજી--આજે આપણે કઈ વાત કહેવાના છીએ,
વેણીલાલ ?

વેણીલાલ--એક રાજાની વાત કહેવાનું આપે કહ્યું હતું.

મહેતાજી--ખરાબર છે. હવે આપણે વાત શરૂ કરીએ.
એક રાજા હતો, તેને પક્ષી પાળવાનો બહુજ શોખ હતો;
એટલે તે જુદી જુદી જાતનાં, જુદા જુદા રંગનાં, જુદા જુદા
રાગવાળાં અને જુદા જુદા દેશનાં પક્ષીઓ બહુ લેગાં કરતો
હતો. તે રાજાની પાસે એક બહુરંગી પક્ષી હતું. એક
દિવસે તે પક્ષી લઈને એક નોકર રાજાના મહેલના દરવાજા
પાસે બેઠો હતો; તે વખતે એક પાસેના ગામડાનો ખત્રી ત્યાં
આવી ચડ્યો; તે પક્ષીનો રંગ તે વખતે રાતો હતો. તે થોડી-
વાર ત્યાં ઉભો રહ્યો અને પછી થોડે છેટે આવેલા એક વડના

આડ નીચે જઈને બેઠા. થોડીવાર પછી ત્યાં એક બીજો ખત્રી
 આવ્યો; તે વખતે તે પક્ષીનો રંગ લીલો હતો. તે થોડીવાર
 ત્યાં ઉભો રહ્યો અને પછી તે પેલાજ વડ નીચે આવીને બેઠા.
 ત્યાં આવીને પ્રથમ આવનાર ખત્રીને તેણે કહ્યું કે, ભાઈ રામજી,
 પેલું પક્ષી જોયું ? કેવા સરસ લીલા રંગનું છે ? ત્યારે તે
 બોલ્યો, ભાઈ ખીમજી, તારી આંખે કાંઈ ઝાંખ તો નથી
 આવી ? તે પક્ષીનો રંગ તો ચણાદી જેવો લાલચોળ છે. ખીમ-
 જીએ કહ્યું, ચાલ, ચાલ, જુઠા બોલા, હું હજી આ ઘડીએજ
 જોઈને આવું છું ને મને ખોટો પાડે છે ! આ પ્રમાણે વાદવિવાદ
 ચાલતો હતો; તેવામાં તેમનો ઝાળખીતો એક ભાવસાર ત્યાં
 આવ્યો અને પૂછ્યું કે, ભાઈ, તમે કેમ લડો છો ? એટલે
 બન્નેએ પોતાની વાત તેને કહી દેખાડી; ત્યારે તે ભાવસાર
 કે જેનું નામ પદમશી હતું તે બોલ્યો: ભાઈ, તમે બન્ને ખોટા
 છો; હું હજી આ ઘડીએજ તે પક્ષીને જોઈને આવું છું તેનો
 રંગ તો કાળો શાહી જેવો છે. આ સાંભળીને ખીમજી બોલ્યો:
 અલ્યા પદમશી, શું તું મને આંધળો ગણે છે ? તું ઘરડો છે
 એટલે બરાબર જોઈ નહિ શકતો હોય ! પદમશીએ કહ્યું:
 તમે બન્ને છતી આંખે આંધળા છો; જો માફ કરેલું ન માનતા
 હો તો ચાલો મારી સાથે, હું તમારી ખત્રી કરી આવું ! આમ
 રકઝક ચાલે છે તેટલામાં તેમના ગામનો એક લીમો નામનો
 કણખી આવ્યો ને આ ત્રણેને લડતા જોઈને બોલ્યો કે તમે
 કેમ લડી મરો છો ? પછી તે બધાએ પોતાની વાત કહી
 દેખાડી ત્યારે લીમો પટેલ હસીને બોલ્યો: અલ્યા, તમે ત્રણે
 આંધળા છો આંધળા ! હું આ ઘડી હજી જોઈને આવું છું,

એ પક્ષીનો રંગ તો બગલાની પાંખ જેવો ધોળો છે ! નકામા શું બાઝી મરે છે ? આ સાંભળીને પેલા ત્રણ જણા ભીમાને મારવા દોડ્યા અને ચારે વચ્ચે ધમાધમી થઈ રહી તથા મોટો હોકારો થયો. તે સાંભળીને અડખે પડખેથી બે ચાર માણસો દોડી આવ્યા અને પેલો પક્ષીવાળો સીપાઈ પણ ત્યાં આવ્યો. તેઓએ પેલા ચાર જણને છુટા પાડ્યા અને લડવાનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે બધી વાત કહી દેખાડી. તે સાંભળીને પેલા માણસો અને તે સીપાઈ ખૂબ હસ્યા. પછી પેલા પક્ષીને બતાવીને તેણે કહ્યું: જુઓ, આનો રંગ કેવો પીળો છે ? ભલા માણસો, આ તો બહુરંગી પક્ષી છે ને પાંચ પાંચ મીનીટે પોતાનો રંગ બદલે છે, તમે નાહક લડી મુઆ. આ વાત સાંભળીને પેલા ગામડીઆઓ પણ અચંબો પામી હસ્યા અને પછી પોતાને ગામ ગયા. કહો રામપ્રસાદ, હવે તમે શું સાર કાઢ્યો ?

રામપ્રસાદ—જે વાત જોઈએ અથવા સાંભળીએ તે સંબંધી ખૂબ તપાસ કરવી અને બધી વિગત જાણવી; નહિતો પેલા ગામડીઆની પેઠે નાહક તકરાર થાય.

મહેતાજી—તે બરાબર છે, પણ જે ખરો સાર છે તે તો રહી જાય છે. સાંભળો, જેમ પક્ષી એકજ હતું પણ તે જુદા જુદા રંગ બદલતું હતું તેમ પ્રભુ તો એકજ છે પણ તે જુદાં જુદાં રૂપ લે છે. કોઈ વાર તે રામ થાય, કોઈ વાર કૃષ્ણ થાય, કોઈ વાર મહમ્મદ થાય, કોઈવાર ઇસુખ્રીસ્ત થાય, અને કોઈવાર જરથોસ્ત થાય. એને જેમ અનુકૂળ પડે તેમ તે અવતાર લે છે, પણ મુદ્દે તો તે એકજ છે. જેમ પેલા ગામડીઆઓ પેલા પક્ષીના જુદા જુદા રંગને જોઈને લડતા હતા

તેમ આપણે બધા પ્રભુનાં જુદાં જુદાં નામ જેવાં કે રામ, બ્રહ્મા, અદ્વાઈ, ગૌડ, પેગંબર વગેરેથી તકરાર કરીએ છીએ. જેમ પાણી છે તેને કેટલાક જળ કહે છે, કેટલાક આંખ કહે છે, કેટલાક વારિ કહે છે, કેટલાક વાટર કહે છે, કેટલાક તન્ની કહે છે; પણ જુદા જુદા નામથી તે કાંઈ બદલાઈ જતું નથી; તેમ પરમેશ્વર પણ જુદા જુદા નામથી બદલાઈ જતા નથી અને આપણે પણ તેના પુત્રો હોવાથી ભાઈઓજ છીએ, માટે આપણે સંપીને અને સ્નેહથી ચાલવું જોઈએ. હવે કલે આપણે અપકારને બદલે ઉપકાર કરવા વિષે બીજી વાત કહેશું.

૪—અપકારને બદલે ઉપકાર.

અવગુણ ઉપર ગુણ કરે, એ સન્નજન અભ્યાસ;
જો સુખડ સળગાવીએ, આપે સરસ સુવાસ.

મહેતાજી—કેમ હરજીવનદાસ, આજે આપણે કંઈ વાત કહેશું ?

હરજીવનદાસ—સાહેબ, આપે કાલે કહ્યું હતું કે આપણે અપકારને બદલે ઉપકાર કરવા વિષે વાત કહેશું, માટે આજે એ વાત કહેવાની છે.

મહેતાજી—હીક, તમે કોઈએ ચંદ્રહાસનું નામ સાંભળ્યું છે ?

(મગનલાલ ઉભા થયા)

મગનલાલ—જી હા, મેં સાંભળ્યું છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ એક દિવસ મારા વડીલ સાથે કથા સાંભળવા ગયેલો ત્યારે ચંદ્રહાસનું પૂરું આખ્યાન મેં સાંભળ્યું હતું અને તે મને બહુ ગમ્યું હતું.

મહેતાજી—ખરાખર, ચંદ્રહાસનું આખ્યાન બહુ સારું છે. આજે આપણે તેની વાત કહેશું. કેરલ નામનો એક દેશ હતો ત્યાં સુધાર્મિક નામનો રાજા રાજ કરતો હતો. તેને એક પુત્ર થયો, તે બહુ રૂપાળો હતો. વળી તે હસમુખો અને બોલવામાં વિવેકી હતો. જેમ જેમ તે મોટો થતો ગયો તેમ તે લોકોમાં બહુ પ્રિય થઈ પડ્યો; અને બધા તેનાં બહુ વખાણ કરવા લાગ્યા. રાજકુમારનાં વખાણ સાંભળીને રાજાના પિત્રાઈઓ તેની બહુ અદેખાઈ કરવા લાગ્યા અને આડાં અવળાં બહાનાં કાઢીને સુધાર્મિક રાજા સાથે લડાઈ કરી. લડાઈમાં રાજા મરાયો અને રાણી પોતાના એકના એક રાજકુમારને એક વિશ્વાસુ દાસીને સોંપીને સતી થઈ.

દાસી તે રાજકુમારને લઈને તે રાજમાંથી નાશી છુટી અને ફરતાં ફરતાં કુંતલપુર કરીને શહેર હતું તેમાં આવીને રહી. થોડા દિવસ પછી તે દાસી પણ મરી ગઈ અને તે રાજકુમાર એકલો થઈ ગયો. આ વખતે તેની ઉંમર લગભગ સાત વર્ષની હતી. તે બોલવામાં બહુજ હોશિયાર હતો, અને મીઠું મીઠું બોલતો, તેથી લોકો તેને પરાણે બોલાવતા-ખવરાવતા-પીવરાવતા તથા લૂંગડાં પણ આપતા.

કુંતલપુરનો જે રાજા હતો તે બહુ નબળો હતો તેથી ખરે-

ખડું રાજ્ય તો તે રાજાનો પ્રધાન દુષ્ટયુદ્ધિજ કરતો હતો. રાજાને માત્ર મહેલ, ગાડી-ઘોડા વગેરે મોજ-મજા કરવાની વસ્તુ-ઓજ આપતો હતો. દુષ્ટયુદ્ધિ ખડું દુષ્ટ હતો તેથી તેનામાં દયા તો હતીજ નહિ. હવે એક વખતે તે પ્રધાને પોતાના આપનું શ્રાદ્ધ હતું તે દિવસે બ્રાહ્મણોને જમવા નોતર્યા. બ્રાહ્મણો જમવાની તૈયારી કરતા હતા ત્યાં પેલો રાજકુમાર જેને સૌ દાસીપુત્ર તરીકે ઓળખતા હતા તે ત્યાંથી નીકળ્યો. બધા બ્રાહ્મણોએ તેને ત્યાં બોલાવ્યો અને પ્રધાનની રજા લઈને જમવા બેસાડ્યો. જમ્યા પછી સૌની સાથે પેલો દાસીપુત્ર બેઠો હતો ત્યાં પ્રધાન આવ્યો અને તે બાળકનું ચળકતું કપાળ જોઈને તેના મનમાં લાગ્યું કે આ કોઈ મોટાનો છોકરો હોવો જોઈએ. પછી પ્રધાને બ્રાહ્મણોને પૂછ્યું કે, તમે આ બાળકનું ભવિષ્ય કહી શકશો ? ત્યારે તે બધામાંથી એક વિક્ષાન હતો તેણે કહ્યું કે, પ્રધાનજી, સાચેસાચું કહીએ તો તે મોટો પરાક્રમી, શૂરવીર, દાનેશ્વરી અને પ્રભુનો મોટો ભક્ત થશે અને વળી તે આપનો જમાઈ થશે.

આ સાંભળીને દુષ્ટયુદ્ધિ પ્રધાનને ખડું ક્રોધ થયો અને મનમાં નક્કી કર્યું કે આ બાળકને હું મરાવી નાખું; નહિતો મારી આખરૂં જશે. આવી રીતે વિચાર કરીને તે બ્રાહ્મણોનું ભવિષ્ય ખોટું પાડવા તે પ્રધાને બે ચંડાળોને બોલાવ્યા, અને હુકમ કર્યો કે પેલો દાસીપુત્ર જે ગામમાં રખડ્યાં કરે છે તેને જંગલમાં લઈ જઈને મારી નાખો, અને મારી ખાત્રી માટે કોઈ નિશાની લાવી આપો. આ કામ કરી આવશો એટલે હું તમને ઈનામ આપીશ.

પ્રધાનના હુકમને તાબે થઈને તે ચંડાળો પેલા કુમારને

છાનોમાનો ફેસલાવીને જંગલમાં લઈ ગયા અને તેને મારવાની તૈયારી કરી. છોકરો હોશિયાર હતો એટલે ચંડાળ પાસેથી રબ લઈને તે પ્રભુની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો:-“ હે પ્રભુ, તમે મને આ દુઃખમાંથી બચાવો. આ જંગલમાં આપના સિવાય મારું કોઈ છે નહિ. આપ મને મદદ નહિ કરો તો કોણ કરશે ? ” આ પ્રમાણે આંખમાં આંસુ લાવીને પ્રાર્થના કરી, એટલે પેલા ચંડાળોને દયા આવી અને તેની છઠ્ઠી આંગળી હતી તેજ માત્ર કાપીને તેને જીવતો રહેવા દીધો અને કહ્યું કે તું અહીંથી બહુ દૂર નાસી જજે. ફરીથી અહીં આવીશમાં. ચંડાળોએ આવીને પ્રધાનને છઠ્ઠી આંગળી નિશાની માટે આપી, એટલે તે રાજ થયો અને તેમને ધનામ આપ્યું.

હવે પેલો કુમાર કેટલેક દૂર જઈ રેતો રેતો એક ઝાડ નીચે બેઠો. એવામાં ચંદનાવતી નગરીનો રાજા કુલીંદ શિકાર કરીને પાછો આવતો હતો, તેણે પેલા ઝાડકને રેતો જોયો એટલે તે ઝાડ પાસે આવ્યો. ઝાડકની સાથે વાતચીત કરતાં તે બહુ રાજ થયો અને પોતાને પુત્ર નહોતો તેથી તેણે મનમાં વિચાર કર્યો કે મારા ઉપર પ્રભુએ કૃપા કરીને આ ઝાડક મોકલ્યો છે, માટે એને હું પુત્ર તરીકે રાખીશ. પછી તેને પોતાના નગરમાં તેડી ગયો અને ખૂબ લાણાવ્યો-ગણાવ્યો તથા યુદ્ધકળા પણ શીખવી. તેનું નામ ચંદનાવતી ઉપરથી ચંદ્રહાસ પાડ્યું.

તે મોટો થતો ગયો તેમ તેમ રાજ્યના કામમાં પણ ભાગ લેતો ગયો અને પ્રભુની ભક્તિ પણ વધારે વધારે કરતો ગયો. કુલીંદ રાજા વૃદ્ધ થયો એટલે રાજ્ય ચંદ્રહાસને સોંપ્યું, પણ તે સાથે એટલી આજ્ઞા કરી કે કુંતલપુરના પ્રધાન દુષ્ટબુદ્ધિએ

આપણાં સો ગામ હરામનાં લઈ લીધાં છે, પણ તે બહુ દુષ્ટ અને બળવાન છે, તેથી કદિ તું તેની સાથે લડતો નહિ. તે પ્રમાણે વર્તવા ચંદ્રહાસે વચન આપ્યું. ચંદ્રહાસનો દાખલો જોઈને તેની પ્રજા તથા સર્વ નોકરોમાં ભક્તિભાવ વધ્યો; તે એટલે સુધી કે કેટલાક મહિના પછી ચંદ્રહાસે પોતાના સેવકોને ખંડણી ભરવા કુંતલપુર મોકલ્યા. તે દિવસે અગીઆરશ હતી તેથી ચંદ્રહાસના સેવકોએ ઉપવાસ કર્યો અને દુષ્ટબુદ્ધિએ તેમને જમવા લેડ્યા પણ તેઓ જમવા ગયા નહિ. આથી દુષ્ટબુદ્ધિને બહુ માહું લાગ્યું અને ચંદ્રહાસના સેવકોનું અપમાન કરી કાઢી મૂક્યા તથા જોડું બહાનું કાઢી ચંદનાવતી ઉપર ચડાઈ કરી.

ચંદ્રહાસને આથી ક્રોધ ચડ્યો, પણ કુલીંદ રાજાને વચન આપ્યું હતું તેથી કળ્યાનું મેં કાળું કરવા દુષ્ટબુદ્ધિની સાથે લડાઈ ન કરતાં તેને સામો લેવા ગયો, અને તેનો સારી રીતે આદર-સત્કાર કરીને ગામમાં લઈ આવ્યો. કુલીંદ રાજા પણ તે વખતે હાજર હતો તેને દુષ્ટબુદ્ધિએ પૂછ્યું કે આ પુત્ર તમને શી રીતે પ્રાપ્ત થયો ? ત્યારે કુલીંદે કહ્યું કે, હું એક વખત શિકારેથી આવતો હતો તે વખતે એક ઝાડ નીચે તે રેતો બેઠો હતો. મેં તેને રોવાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું કે મારી છઠ્ઠી આંગળી ચંડાળો કાપી ગયા તેથી મને બહુ પીડા થાય છે. પછી મને આ બાળક ઉપર દયા આવી અને મારે પુત્ર નહોતો તેથી મેં તેને પુત્ર તરીકે રાખ્યો છે. રાજાની આ વાત સાંભળીને દુષ્ટબુદ્ધિને પેલા દાસીપુત્રની તથા ચંડાળોની વાત યાદ આવી અને મનમાં બહુ ગુસ્સે થયો. તે વિચાર કરવા

લાગ્યો કે જો તે જીવતો હશે તો મારો જમાઈ થશે અને મારી આગર જશે, માટે તેને તો ગમે તેમ કરીને મારી નખાવું તો ઠીક. આવો વિચાર કરીને તેણે એક યુક્તિ શોધી અને કુલીંદ રાજાને કહ્યું કે ભાઈ, મારે એક જરૂરનો કાગળ મારા પુત્ર ઉપર મોકલવો છે માટે આ તમારા પુત્રને તે આપવા મોકલશો ? કુલીંદે હા પાડી, તેથી કાગળ લઈ જવા ચંદ્રહાસ તૈયાર થયો. દુષ્ટબુદ્ધિએ નીચે પ્રમાણે પત્ર લખ્યો હતો:—

ભાઈ મદન,

રૂપ, ગુણ કે ઉન્નતરનો કાંઈ પણ વિચાર કર્યા વિના આ ચીઠ્ઠી લાવનારને તુરત વિપ દઈ દેજો.

લી૦

દુષ્ટબુદ્ધિ.

કાગળ ચંદ્રહાસને આપ્યો અને કહ્યું કે આ તમે હાથે-હાથ મારા પુત્ર મદનને આપજો.

(આ વખતે એક છોકરાથી અરરર એમ અવાજ થઈ ગયો.)

મહેતાજી—ભાઈ, એ કોણે અવાજ કર્યો ?

ચુનીલાલ—સાહેબ, આ નવનીતરાયથી એમ બોલાઈ ગયું છે.

મહેતાજી—કેમ નવનીતરાય, તમે બોલ્યા ?

નવનીત—જી હા, મને એમ લાગ્યું કે હવે આ બિચારો ચંદ્રહાસ નક્કી મરાશે અને તેથી મારાથી અરરર બોલાઈ ગયું.

મહેતાજી—તમે કેવા દયાળુ છો તે આ ઉપરથી જણાઈ આવે છે; પણ નવનીતરાય, તમારે મુંઝાવું નહિ, કારણ કે જેને

રામ રાખે તેને કોણુ આખે ? ' હવે શું થાય છે તે જુઓ.

કાગળ લઈને ચંદ્રહાસ નીકળ્યો અને સાંજ પડતાં કુંતલ-પુર આવી પહોંચ્યો. લાંબો પંથ કરવાથી તે થાકી ગયો હતો, તેથી થાક ખાવા તથા મોઢું સાફ કરવા રસ્તા ઉપરના એક બગીચામાં તે ગયો ને જરા આરામ લેવા બેઠો; એટલામાં તો તેને નિદ્રા આવી ગઈ. તે બગીચો દુષ્ટબુદ્ધિ પ્રધાનનો હતો. સાંજે પ્રધાનની પુત્રી કે જેનું નામ વિષયા હતું તે પોતાની દાસીઓ સાથે ત્યાં ફરવા આવી. ફરતાં ફરતાં તેણે ચંદ્રહાસને જોયો અને તેની પાસે ચીઠ્ઠી પડેલી હતી તે જોઈ. ચીઠ્ઠી વાંચીને તેને વિચાર થયો કે ઉતાવળમાં ને ઉતાવળમાં મારા પિતાજીએ 'વિષયા' ને બદલે 'વિષ' લખ્યું છે; કારણ કે આવા રૂપ ગુણવાળાને કોઈ ઝેર દેવાનું લખે નહિ. વળી મારા પિતા મારે માટે પતિની શોધમાંજ નીકળ્યા છે અને જરૂરી કામ હોવાથી પોતે નહિ આવી શક્યા હોય તેથી આ ચીઠ્ઠી લખી હશે. આમ વિચારીને તેણે એક સળી લીધી અને પોતાની આંખમાં જે આંજણુ હતું તે વતી 'વિષ' શબ્દની પડખે 'યા' અક્ષર ઉમેરીને ચીઠ્ઠી હતી ત્યાં મૂકી દીધી.

ચંદ્રહાસ જાગ્યો એટલે ચીઠ્ઠી લઈને પ્રધાનના મહેલમાં ગયો અને મદનને ચીઠ્ઠી આપી. ચીઠ્ઠી વાંચીને મદનને તો તરતજ પ્રાદાણીને બોલાવ્યા અને ચંદ્રહાસની સાથે પોતાની બેન વિષયાને પરણાવી. થોડા દિવસ પછી દુષ્ટબુદ્ધિ શહેરમાં આવ્યો અને ચંદ્રહાસને જીવતો જોઈને તથા પોતાનો જમાઈ થયો છે તે વાત સાંભળીને તે બહુજ ખીજાઈ ગયો.

અને ગમે તેમ કરીને પણ તેને મારી નખાવવા વિચાર કરવા લાગ્યો. છેવટે એક યુક્તિ શોધી કાઢીને તેણે એક દિવસે ચંદ્રહાસને કહ્યું કે, ગામથી એક ગાઉ દૂર અમારી કુળદેવી છે ત્યાં તમે એકલા આજ રાત્રે પગે લાગવા જાઓ. ચંદ્રહાસે હા પાડી. પ્રધાને ચંડાળોને બોલાવી હુકમ કર્યો કે આજ રાત્રે અમારી કુળદેવીને પગે લાગવા એક જુવાન રાજકુમાર આવશે, તેને તમે મારી નાખજો. પછી ચંડાળો બહુ સાડું એમ કહીને ગયા.

હવે તે ગામનો રાજા કુતલિક બહુ માંદો થઈ ગયો અને મરવાની તૈયારીમાં હતો. ચંદ્રહાસ તેની પાસે જતો આવતો એટલે રાજાને તેના ઉપર બહુ હેત હતું. રાજાએ પ્રધાનના પુત્ર મદનને રાત્રે બોલાવી કહ્યું કે, અત્યારે ને અત્યારે ગમે ત્યાંથી તું ચંદ્રહાસને મારી પાસે લાવ. મદન ચંદ્રહાસને શોધવા નીકળ્યો ત્યારે ચંદ્રહાસ કુળદેવીને મંદિરે જતો હતો. મદને ચંદ્રહાસને કહ્યું કે, લાવો, હું તમારી વતી પૂજા કરવા જઈશ અને તમે રાજા પાસે જાઓ. તેઓ તમને બહુ યાદ કરે છે. આથી ચંદ્રહાસ રાજા પાસે ગયો. ત્યાં રાજાએ પોતાની એકની એક પુત્રીને બોલાવીને ચંદ્રહાસના હાથમાં તેનો હાથ સોંપ્યો અને કહ્યું કે, આજથી આ તમારી પત્ની છે. પછી બ્રાહ્મણોને બોલાવીને તેમનાં લગ્ન કર્યા અને તેઓ કૂલદેવે રમતાં બજારમાંથી નીકળ્યાં. આ મોટો વરઘોડો જોવા પ્રધાને પોતાના મહેલની બારીમાંથી ડોકીયું કર્યું અને રાજકુવરી સાથે ચંદ્રહાસને જોયો ત્યારે તો તેને મૂર્છા આવી ગઈ, પછી ભાન આવતાં, તેણે એક સીપાઈને મોકલ્યો અને કહ્યું.

કે તું ચંદ્રહાસને પૂછી આવ કે કુળદેવીને મંદિરે પૂજા કરવા કેમ નથી ગયા ? ચંદ્રહાસે જવાબ કહેવરાવ્યો કે મારી વતી પૂજા કરવા મદનભાઈ ગયા છે. આ ખબર સાંભળતાંજ પ્રધાન પોતે ઘોડે ચડીને એકદમ ત્યાં ગયો; પણ ત્યાં તો મદનનું મડદું પડ્યું હતું ! આ જોઈને પ્રધાન બહુ રોવા કુટવા લાગ્યો. પણ શો ઉપાય ? મારે ગામમાં જઈને શું મોઢું બતાવવું ? આમ વિચારીને તેણે આપઘાત કર્યો.

લગ્નના કામથી પરવારીને ચંદ્રહાસે મદનની ખબર કઢાવી, પણ કાંઈ ખબર ન આવવાથી તે પોતે મંદિરે ગયો અને ત્યાં મદન અને પ્રધાનનાં મડદાં જોયાં. આથી તેને બહુ ખેદ થયો. પછી પોતાના સાથજમાંથી લોહી કાઢી તે દેવીને પ્રસન્ન કરવા મંડ્યો, પણ દેવી પ્રસન્ન ન થયાં. છેવટે પોતાનું માથું કાપવા જાય છે ત્યાં દેવીએ દર્શન દીધાં અને વરદાન માગવા કહ્યું. ચંદ્રહાસે માગ્યું કે આ બન્નેને જીવતા કરો. તે પ્રમાણે તે બન્નેને દેવીએ જીવતા કર્યાં. આથી દુષ્ટબુદ્ધિની આંખ ઉઘડી અને તે સમજ્યો કે ખરેખર ચંદ્રહાસ બહુ લાયક છે, અને મેં તેની તરફ ઘણા અપકાર કર્યા તો પણ તેણે તો મારી ઉપર ઉપકાર કર્યા. પછી સૌ આનંદથી ઘેર ગયા. ચંદ્રહાસને કુંતલપુરનું રાજ્ય આપ્યું અને મદનને તેનો પ્રધાન બનાવ્યો. કહો મગનલાલ, તમે હવે આ વાતમાંથી શું સાર કાઢો છો ?

મગનલાલ—જે માણસ અપકારને બદલે ઉપકાર કરે છે તેનું પ્રભુ હૃદયેશાં સાંજે કરે છે.

મહેતાજી—ખીજી કાંઈ રતિલાલ ?

રતિલાલ—જી, હા. જે કોઈ ખરા મનથી પ્રભુ પ્રાર્થના કરે છે તેને પ્રભુ ચંદ્રહાસની માફક બચાવે છે.

મહેતાજી—ખીજી કાંઈ, રામપ્રસાદ ?

રામપ્રસાદ—જે કોઈ ખીજીઓનું ખૂંડ કરવા જાય છે તેનું ખૂંડ થાય છે, માટે કોઈનું ખૂંડ કરવું નહિ.

મહેતાજી—તે ઉપર કાંઈ કહેવત તમને સાંભરે છે, શાંતિલાલ ?

શાંતિલાલ—જી, હા. ‘ જોદે તે પડે. ’

મહેતાજી—શાબાશ, હવે ખીજો કાંઈ સાર તમે કહો, અર્જુનલાલ ?

અર્જુનલાલ—જે કોઈ સારા હોય છે તે હુમ્મેશાં અપકારને બદલે ઉપકારજ કરે છે. દુષ્ટબુદ્ધિએ ચંદ્રહાસને દુઃખ દેવામાં બાકી ન રાખ્યું છતાં ચંદ્રહાસે તેનું સારું કર્યું, માટે હુમ્મેશાં અપકારને બદલે ઉપકારજ કરવો.

મહેતાજી—ચંદ્રહાસ ખીજીઓને કેમ બહુ ગમતો હતો તેનું કારણ તમને ખબર છે, મુકુંદરાય ?

મુકુંદરાય—જી, હા. તે બહુ હસમુખો અને બોલવામાં વિવેકી હતો.

મહેતાજી—બરાબર, આજે આપણે આટલેથી બંધ રાખશું અને કાલે આપણે ખીજી એવીજ એક વાત કહેશું.

~~—————~~

૫—ગરીબનો અનાદર નહિ કરવા વિષે.

કબીર ગર્વ ન કીજીએ, રંક ન હસીએ કોય;
અખી તો નાવ સમુદ્રમેં, ના જાને કયા હોય.

મહેતાજી—કેશવલાલ, આપણે પહેલે દિવસે કોની વાત કરી હતી, તમને યાદ છે ?

કેશવલાલ—હા જી, પાંડવ-કૌરવોની અને તેમની પરીક્ષાની.

મહેતાજી—ખરાખર. હરિલાલ, પાંડવો અને કૌરવોના શુરુનું નામ શું ?

હરિલાલ—દ્રોણ, સાહેબ.

મહેતાજી—ઠીક. આજે હવે હું તમને તે દ્રોણશુરુ અથવા તો દ્રોણાચાર્ય સંબંધી વાત કહું છું. દ્રોણ એ અન્નિ-વેશ નામના બ્રાહ્મણને ત્યાં ભણતા હતા; તે વખતે પ્રપદ રાજાનો પુત્ર દ્રુપદ પણ ત્યાંજ ભણતો હતો. તે બન્નેને બહુજ ભાઈબંધી હતી. બન્ને સાથે રમતા, સાથે જમતા અને સૂતા પણ સાથેજ. ભણી રહ્યા પછી સૌ નિશાળીઆઓ પોતપોતાને ગામ ગયા. દ્રોણની સ્થિતિ ગરીબ હતી એટલે તે પોતાના ભાઈબંધ દ્રુપદ રાજા પાસે ગયો અને તેને આશીર્વાદ આપી ઉભો રહ્યો. રાજાએ પૂછ્યું કે તું કોણ છે ? ત્યારે દ્રોણે કહ્યું કે હું તારો ભાઈબંધ દ્રોણ છું અને આપણે બન્ને સાથેજ ભણતા હતા તે તું ભૂલી જાય છે ? હું બહુ ગરીબ સ્થિતિમાં છું માટે તારી પાસે ભિક્ષા માગવા આવ્યો છું. દ્રુપદે કહ્યું:

હું રાજા છું અને તું બિખારી છે, માટે હવે આપણને ભાઈ-બાંધી નજ હોય. રાજાનો મિત્ર તો રાજાજ હોય. તું અહીંથી ચાલ્યો જા, નહિ તો સીપાઈ બોલાવીને તને કઢાવી મૂકીશ. આ વચનથી દ્રોણની છાતી ભેદાઈ ગઈ. તે ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો અને ગમે તેમ કરીને તેનો અહંકાર ઉતારવો એમ તેણે મનમાં નિશ્ચય કર્યો.

તે હસ્તિનાપુર ગયો અને ત્યાં પાંડવો, કૌરવો અને બીજા રાજકુમારોને બાણવિદ્યા શીખવી. પછી જ્યારે ભણાવવાનું કામ પૂરું થયું ત્યારે શિષ્યોએ લેગા થઈને ગુરુજીને કહ્યું: મહારાજ, હવે આપ ગુરુદક્ષિણા માગો; અમે આપના ઘણા દેવાદાર છીએ. આ સાંભળીને ગુરુ બોલ્યા: હે શિષ્યો, ગુરુદક્ષિણામાં માત્ર હું એટલુંજ માગું છું કે તમે દ્રુપદ રાજાને બાંધીને અહીં લઈ આવો.

પહેલાં કૌરવો ગયા પણ તે બધાને દ્રુપદે હરાવ્યા, પછી પાંડવો ગયા અને તેઓ દ્રુપદને પકડીને ગુરુ પાસે લઈ આવ્યા. દ્રોણે કહ્યું: કેમ દ્રુપદ, તારાં અહંકારનાં વચનો યાદ આવે છે કે ? તેં કહ્યું હતું કે રાજાનો મિત્ર રાજાજ હોય. હે મિત્ર, તું કદાચ મારો મિત્ર થવા રાજી નહિ હોય પણ હુંતો રાજીજ છું, અને તારી સાથે મિત્રતા બાંધવાજ મેં તારૂં રાજ્ય લીધું છે; હવે તેમાંનું અર્ધું હું તને આપું છું અને અર્ધું હું રાખું છું. આ સાંભળીને દ્રુપદે દ્રોણને પગે પડ્યો અને માફી માગી કહ્યું કે, જગતમાં જો મિત્ર હો તો તમારા જેવા ઉદાર મિત્રજ હોજો. પછી દ્રુપદને છોડી મૂક્યો અને

શિષ્યો પણ રાજપુત્રીથી પોતાને મુકામે ગયા. કેમ ચુનીલાલ, તમે આ વાતમાંથી શું સાર લીધો ?

ચુનીલાલ—જે માણસ અહંકાર કરે છે તે વહેલો મોડો બહુ દુઃખી થાય છે, માટે અહંકાર ન કરવો.

મહેતાજી—અહંકાર ન કરવો એ વાત ખરી, પણ શેને અહંકાર ન કરવો શંકરલાલ ?

શંકરલાલ—કોઈપણ બાબતનો; જેમકે રૂપ, ગુણ, ધન, વિદ્યા, તપ, ભક્તિ, બળ વગેરેનો અહંકાર ન કરવો.

મહેતાજી—શાખાશ શંકરલાલ શાખાશ. હવે તમે કાંઈ સાર બોલો, કાનજીભાઈ ?

કાનજીભાઈ—કોઈપણ માણસનો આપણે તિરસ્કાર ન કરવો.

મહેતાજી—ખરાખર. કહો કેશવલાલ, તમે શું સાર લીધો ?

કેશવલાલ—મિત્રની સાથે કોઈ દિવસ તોછડાઈ ન કરવી અને વળત આવે મિત્રને માટે પ્રાણ આપવા પડે તોપણ આપવા, અને મિત્રનો અપકાર ન ગણતાં તેના ઉપર ઉપકાર કરવો.

મહેતાજી—વારૂ, બીજું કાંઈ રહી જાય છે, હરિપ્રસાદ ?

હરિપ્રસાદ—શુરની પાસેથી વિદ્યા શીખીને આપણે તેનો ઉપકાર ન ભૂલવો અને જેમ શુર રાજ થાય તેમ કરવું.

મહેતાજી—બસ, હવે કાલે તમને પાંડવો અને કૌરવોની વાત કહેશું અને પછી તેમાંથી શું સાર નીકળશે તે જોઈશું.

૬-ક્ષમા.

ખરૂં વીર-ભૂષણુ ને, પરમ ધરમ સાર,
ક્ષમા ક્ષમા ક્ષમા વિના, અવર ન ધારજો;
શરણુ આવેલકેરાં, દુઃખ શોક દૂર થવા,
અમિ ભરી આંખડી, હસીને હસાવજો.

મહેતાજી—આજે વલ્લભદાસ અને ત્રિલોવનદાસને કેમ ઉભા રાખ્યા છે, મોનીટર ?

મોનીટર—સાહેબ, અમે બધા પાણી પીવા ગયા ત્યારે ધક્કાધક્કીમાં ત્રિલોવનદાસના હાથમાંથી પાણીનો ખ્યાલો વલ્લભદાસના પગ ઉપર પડી ગયો તે બદલ ત્રિલોવનદાસે માફી માગી; તોપણ વલ્લભદાસે ગુસ્સે થઈને ત્રિલોવનદાસને એક ઘુસ્તો માર્યો, ત્યારે ત્રિલોવનદાસે તેમને એક લપાટ મારી. પછી મેં વચ્ચે પડીને તેમને છૂટા પાડીને કલાસમાં લાવી ઉભા રાખ્યા.

મહેતાજી—તમારે બન્નેને બહુજ શરમાવા જેવું છે. આવી રીતે જો વર્તો તો પછી તમને જે બોધદાયક વાત કહીએ છીએ તેનું ફળ ક્યાં રહ્યું ! માણસો કેટલી બધી ક્ષમાદષ્ટિ રાખે છે તે ઉપર હું તમને વાત કહું તે સાંભળો.

મગનલાલ—સાહેબ, કલે તો આપે એમ કહ્યું હતું કે પાંડવો ને કૌરવોની વાત કહીશું.

મહેતાજી—મગનલાલ, તંમારી વાત બરાબર છે, પણ હું તમને જે વાત કહીશ તેમાં બધું આવી જશે. સાંભળો.

પાંડવોને રહેવાને તેમના મોટા કાકા ધૃતરાષ્ટ્રે આંડવ-

પ્રસ્થ નામનું સ્થળ આજુનું હતું. તે જોડે પ્રથમ તો મોટું જંગલ હતું પણ ધીરે ધીરે તેઓએ તેને સુધારીને તેનું મોટું શહેર બનાવ્યું હતું. તે એવું તો સરસ હતું કે લોકો તેને ઈદ્રાપુરી અથવા તો ઈદ્રપ્રસ્થ કહેતા હતા. ત્યાં એક મોટો મહેલ બાંધ્યો હતો. તેના વાસ્તુ વખતે ઘણા રાજાઓને નોતર્યા હતા અને તેમાં દુર્યોધનને પણ બોલાવ્યો હતો. દુર્યોધન ત્યાં આવીને પાંડવો તથા દ્રૌપદીની સાથે મહેલ જોવા ગયો. તેમાં એક ઠેકાણે એવી કારીગીરી હતી કે જ્યાં પાણી હતું ત્યાં જાણે સાફ આરસ-પહાણની જમીન હોય એમ જોનારને લાગે. ત્યાં આવતાં દુર્યોધન છેતરાયો. તે રોડમાં ને રોડમાં ચાલ્યો એટલે ધબકીને પાણીમાં પડ્યો અને તેનાં લૂગડાં ભીંજાયાં; આથી ભીમ અને તેના નાના ભાઈઓ તથા દ્રૌપદી હસી પડ્યાં. આગળ ચાલતાં એક ઠેકાણે પાણી નહોતું ત્યાં તેને પાણી જેવું લાગ્યું તેથી પોતાનાં કપડાં ઉંચાં લીધાં, પણ ત્યાં તો મુદ્દલે પાણી નહોતું. આ વખતે પણ ધર્મરાજ સિવાય બધાં બડબડ હસી પડ્યાં. વળી એક ઠેકાણે બારણા જેવો સુંદર આકાર હતો ત્યાં બારણું ધારી તે ચાલવા ગયો એટલે તેનું માથું ભાંગી ગયું અને તે શરમાઈ ગયો. આ વખતે પણ બધાં ખૂબ હસ્યાં. આથી તે મનમાં ખૂબ બળ્યો અને તેઓના ઉપર વેર લેવાનો મનમાં નિશ્ચય કર્યો. પછી પાંડવોએ તેને પોતાનો બધો વૈભવ બતાવ્યો તેથી તો તેને દાઝ્યા ઉપર ડામ જેવું થયું. રાત-દિવસ ચિંતામાં ને ચિંતામાં તેનું શરીર બહુ લેવાઈ ગયું; પછી તેના મામા શકુનિની સલાહથી દુર્યોધને કાંઈક ખુશાલીનું બહાનું કાઢીને પાંડવોને હસ્તિનાપુર બોલાવ્યા.

પાંડવો ત્યાં આવ્યા એટલે ધર્મરાજને ઘૂત એટલે જુગદું રમવાનું દુર્યોધને કહ્યું. ધર્મરાજનો એવો ઠરાવ હતો કે જો કોઈ ઘૂત રમવાનું કહે તો તેને ના પાડવી નહિ; આથી તે રમવા બેઠા. એક બાજુ ધર્મરાજ બેઠા અને તેની સામે દુર્યોધનની વતી તેનો કપટી મામો શકુનિ બેઠો. શકુનિ રમવામાં બહુ કપટી હતો એટલે ધર્મરાજને હરાવતો જ ગયો. રમતાં રમતાં ધર્મરાજ રાજપાટ, નોકર-ચાકર, પોતાના ભાઈઓ, પોતાને અને છેવટે પોતાની પત્ની દ્રૌપદીને પણ હારી ગયા, અને તેઓ બધા દુર્યોધનના દાસ બન્યા. છેવટે દુર્યોધનનો ભાઈ દુઃશાસન દ્રૌપદીનો લાંબો લટકતો ચાટલો પકડી તેને સભામાં ઘસડી લાવ્યો અને તેનું એક પહેરેલું વસ્ત્ર ખેંચવા માંડ્યું. આથી દુઃખી થઈ દ્રૌપદીએ પ્રભુની પ્રાર્થના કરી કે:—“ હે અનાથના નાથ, હે ગોવિંદ, હે દ્વારકાવાસી, હે કૃષ્ણ, તમે મારી મદદે આવો. ” આ પ્રાર્થના સાંભળીને ભગવાનનું હૃદય પીગળ્યું અને અદૃશ્ય રહીને તેમણે દ્રૌપદીને વિવિધ રંગનાં ચીર પૂર્યા. દુઃશાસન એક ચીર ખેંચતો કે બીજું પ્રકટ થતું. આવી રીતે સેંકડો ચીરનો ઢગલો જમીનપર થયો. ચીર ખેંચી ખેંચીને દુઃશાસન થાક્યો અને શરમાઈને બેસી ગયો, છેવટે ધૃતરાષ્ટ્રે દ્રૌપદીને કહ્યું કે, “ તારી ઈચ્છામાં આવે એવું વરદાન માગ ” ત્યારે તેણે વરદાનમાં પોતાના પાંચે પતિઓને દાસપણામાંથી છોડાવ્યા. જતાં જતાં પણ દુર્યોધને ધર્મરાજને ઘૂત રમાડ્યા અને તેમાં એવી શરત કરી કે જે હારે તે બાર વર્ષ વનવાસ ભોગવે અને એક વર્ષ છુપા રહે, તેમજ જો તે છેલ્લા વર્ષમાં તેને તેના સામા પક્ષશાળા શોધી કાઢે તો ફરીથી બીજાં બાર

વર્ષ વનમાં જાય અને એક વર્ષ છુપા રહે. આમ શરત કરીને તેઓ રમ્યા અને તેમાં પણ કપટી શકુનિ જીત્યો. હવે પાંડવો રાજપાટ છોડીને વનમાં ગયા. થોડા વખત પછી કર્ણ, શકુનિ અને દુઃશાસને દુર્યોધનને કહ્યું કે, “આપણે વનમાં જ્યાં પાંડવો છે ત્યાં જઈએ અને તેઓને તમારો વૈભવ બતાવીને સંતાપીએ. ”

આ વાત સાંભળીને દુર્યોધન બહુજ લપકાથી પોતાનું લશ્કર અને ભાઈબંધોને લઈને પાંડવો જ્યાં વનમાં રહેતા હતા ત્યાં જવા નીકળ્યો. રસ્તામાં ગાંધર્વોના રાજા ચિત્રસેનનું નગર આવ્યું, તે ચિત્રસેનનું અપમાન દુર્યોધને એક વખત કર્યું હતું, તે સંભારીને ચિત્રસેન તથા ગાંધર્વોએ દુર્યોધનને હરાવી તેને તથા તેના ભાઈબંધોને કેદ કર્યા.

દુર્યોધનના બે ચાર માણસો નાસીને પાંડવો પાસે આવ્યા અને દુર્યોધન પકડાયાના સમાચાર આપ્યા. આ સાંભળીને ભીમ તો ખૂબ રાજી થયો અને તેઓને જરાએ મદદ ન આપવા પોતાનો મત જણાવ્યો; પણ દયાળુ ધર્મરાજએ તેને ખૂબ ઠપકો આપી કહ્યું: “ ભાઈ, તારું વેર સમજણ વિનાનું છે. આતો તારો ભાઈ છે, પણ ભાઈ ન હોય ને ગમે તે માણસ સંકટમાં હોય તેને આશ્રય આપવો એ આપણી ફરજ છે; માટે ઉતાવળ કરો અને ત્યાં જઈને તેમને મદદ કરો. ” પછી ધર્મરાજ સિવાય બધા ભાઈઓ ત્યાં ગયા અને ગાંધર્વો સાથે લડ્યા. લડતાં લડતાં ચિત્રસેન અને અર્જુનનો ભેટો થયો. તેઓ બન્નેએ એક બીજાને ઓળખ્યા તેથી લડાઈ બંધ પાડી, અને ચિત્રસેને કહ્યું કે, “ ચાલો આપણે ધર્મરાજ પાસે જઈએ અને તેમને બધી હકીકત કહીએ. પછી તે હુકમ કરશે તમ આપણે કરીશું. ”

તેઓ સર્વે ત્યાં ગયા, અને પોતાનું અગાઉ કરેલું અપમાન તથા તેઓ કેવા ખરાબ વિચારથી ત્યાં આવ્યા હતા અને તે ચિત્રસેનના બાણવામાં આવ્યું હતું તે પણ ધર્મરાજને કહી દેખાડ્યું, અને કહ્યું કે હવે આપ જેમ કહો તેમ કરીએ. ધર્મરાજ બોલ્યા: “હિ ગાંધર્વરાજ, આપ મારીવતી તેને ક્ષમા આપો અને જવા દો. તે હજી બાળક છે માટે તેને જવા દઈ અમારા કુળની લાજ રાખો.” પછી ચિત્રસેને તેને છોડી દીધો. ધર્મરાજએ ચિત્રસેનની પ્રશંસા કરી અને તેમને વિદાય કર્યા; પછી દુર્યોધનને કહ્યું કે, “ હે ભાઈ, આવું ઉછાંછળું કૃત્ય કદિ કરતો નહિ, કેમકે ઉછાંછળાપણાથી કદિ પણ સુખ મળતું નથી. હે કુરુપુત્ર, તું તથા તારા સર્વ ભાઈઓ સુખી થાઓ. તારા રાજનગરમાં તું સુખે પાછો જા. શોક સંતાપ કરીશ નહિ.” પછી દુર્યોધન પોતાને સ્થાનકે ગયો. કહો મગનલાલ, હવે તમારે કાંઈ કહેવું છે ?

મગનલાલ—ના જી, આ વાતમાં તો બધો સાર આવી ગયો.

મહેતાજી—કહો હરિલાલ, તમે આમાંથી શું સાર લીધો ?

હરિલાલ—ધર્મરાજની પેઠે હમેશાં વેર ભૂલી જઈને ક્ષમા આપવી.

મહેતાજી—વદ્ધભદ્રાસ, તમે શું કહો છો ?

વદ્ધભદ્રાસ—સાહેબ, મારી ભૂલ થઈ, હવે એવું નહિ કરું.

મહેતાજી—તમે ત્રિભોવનદાસ ?

ત્રિભોવનદાસ—સાહેબ, હું પણ હવે બહુ જ ધીરજ રાખીશ અને સર્વેને ક્ષમા આપીશ.

મહેતાજી—તમે બીજું શું કહો છો અનુનલાલ ?

અબ્બુ નલાલ—કોઈ પણ દિવસ જુગાર ન રમવો, કારણ કે જુગાર રમવાથી ખડુ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે.

મહેતાજી—ખીજું કાંઈ કહેશો, છોટાલાલ ?

છોટાલાલ—હા જી. કોઈની મશ્કરી ન કરવી, કારણ કે તેથી વેર થાય છે, અને તેમાંથી ઘણાં માઠાં પરિણામ આવે છે.

મહેતાજી—ખરાખર છે. “ હસવામાંથી ખસવું થાય છે” એમ આપણામાં એક કહેવત છે તે વાત અક્ષરે અક્ષર સાચી છે. હવે કાલે આપણે ખીજી વાત કહીશું.

૭—મશ્કરીનાં માઠાં ફળ.

મશ્કરી કદી નહીં કોઈની કરો, દેખો ભૂલ સુધારો કરો; દિલ દુઃખવીએ ખીજ તણું, પ્રભુ દીએ સાદું તે તણું.

મહેતાજી—નાનાલાલ, કાલે આપણે કયી વાત કહી ગયા ?

નાનાલાલ—કાલે ધર્મરાજની ક્ષમા વિષે વાત કરી હતી.

મહેતાજી—રણછોડદાસ, પાંડવોને વનમાં જવું પડ્યું તેનું મૂળ કારણ શું ?

રણછોડદાસ—સાહેબ, તેઓ જુગાર રમ્યા તે.

મહેતાજી—નહિ, તેઓને દુર્યોધને શા માટે જુગાર રમાડ્યા તે તમે કહેશો, રામજીભાઈ ?

રામજીભાઈ—પાંડવોએ દુર્યોધનની મશ્કરી કરી હતી તેથી તેઓના ઉપર વેર લેવા.

મહેતાજી—ખરાખર છે. મશ્કરીનાં કેવાં માઠાં ફળ થાય

છે તે ઉપર આજ હું તમને એક વાત કહું છું. એક વખત કેટલાક યાદવ કુમારો રમવા નીકળ્યા હતા.

કેશવલાલ—સાહેબ, યાદવો એટલે કોણ ?

મહેતાજી—યદુ કરીને એક રાજા હતો; અને તેના વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા પુરુષો તે યાદવો કહેવાતા હતા. તે યાદવો ફરતાં ફરતાં એક તપોવન કે જ્યાં નારદ, વિશ્વામિત્ર વગેરે ઋષિઓ તપ કરતા હતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તે બધા જીવાનીઆઓએ વિચાર કર્યો કે આ બધા ઋષિઓની આપણે કાંઈક મશ્કરી કરીએ તો ઠીક. વિચાર કરતાં કરતાં તેઓએ એક યુક્તિ શોધી કાઢી. તેઓએ શ્રીકૃષ્ણની મોટી રાણી જાંબુવતી હતાં તેના પુત્ર સાંબને બાયડીનાં વસ્ત્ર પહેરાવ્યાં, અને પેટ દોઢાની તાંસળી બાંધીને પેટ મોટું કર્યું. પછી તે બધા ઋષિઓની પાસે ગયા અને એક જણાએ તે બાયડીને બતાવીને ઋષિઓને પૂછ્યું કે, “હે ઋષિઓ, અમારી સાથે આ એક ગર્ભવતી સ્ત્રી છે, તે શરમાળ હોઈને આપને મોં બતાવી શકતી નથી, તેને પુત્રની બહુ ઈચ્છા છે, તેથી આપ કૃપા કરીને જણાવો કે તેને પુત્ર આવશે કે પુત્રી ?” ઋષિઓ તો ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય એ ત્રણે કાળને જાણવાવાળા મહા સમર્થ હતા, તેથી તેઓએ જણાવ્યું કે, “હે મૂર્ખ નાદાન રાજકુમારો, તમે કોની મશ્કરી કરો છો તે બબર છે ? મશ્કરી કરવાથી બહુ માહું ફળ આવશે એ તમે જાણો છો ? તમારો અહંકાર ઉતારવા અને તમારા ઉછાંછળાપણાના બદલા તરીકે તમારા કુળનો નાશ કરનાર એક લોહાનું મુસળ તે બાંધીને અવતરશે.”

આ સાંભળીને તે જુવાનીઆઓ બહુ શરમાઈ ગયા અને ઋષિ-
ઓએ કહ્યું તે સાચું છે કે ખોટું તેની ખાત્રી કરવા તેઓએ
સાંબને પેટે બાંધેલી તાંસળી છોડી. ખરેખર, તરતજ ત્યાંથી
એક લોઢાનું મુસળ નીકળ્યું. આ જોઈને તેઓ બહુ પસ્તાવા
લાગ્યા, પણ શું કરે ? પછી તેઓ પોતાના વડીલ ઉચ્ચસેન
રાજા પાસે ગયા અને બધી વાત કહી દેખાડી. તેઓ બધા
શ્રીકૃષ્ણ પાસે ગયા અને તેમને પણ બનેલી હકીકત કહી બતાવી.

શ્રીકૃષ્ણ તો આ બધી વાત જાણતા હતા, છતાં પણ
તેઓને ધીરજ આપવા કહ્યું કે, “ તે મુસળના ઝીણા ઝીણા
કટકા કરી સમુદ્રમાં નાખી દો. ” આથી તેઓ સમુદ્ર કાંઠે ગયા
અને મુસળના ઝીણા ઝીણા કટકા કરીને તેમાં નાખી દીધા.

પછી એક વખતે શ્રીકૃષ્ણ વસુદેવ અને ઉચ્ચસેન સિવા-
યના બધા યાદવોને લઈને પ્રલાસપાટણ યાત્રાએ ગયા; ત્યાં
શ્રીકૃષ્ણ અને બલદેવ સિવાયના બધા યાદવો દારુ પીને
છાકટા થયા અને પોતપોતાની બડાઈ કુંકવા લાગ્યા; વાત કરતાં
કરતાં અંદર અંદર કળયો થયો અને યુદ્ધ કરવા લાગ્યા.
લડતાં લડતાં બાણો ખૂટી ગયાં અને ધનુષ્યો લાંગી ગયાં. પછી
સમુદ્રને કાંઠે ઉગેલી પાનો ખેંચી કાઢી. તે પાનો લોઢાની
મુસળો થઈ પડી અને યાદવો તે પાનોથી લડી લડીને કપાઈ
મુવા. માત્ર શ્રીકૃષ્ણ જીવતા રહ્યા હતા. તે પીપળાના ઝાડની
ઓથે બેઠા હતા તેવામાં એક શિકારીએ દૂરથી ભગવાનને
હરણ જાણીને બાણ મૂક્યું અને તે તેમને વાગ્યું. શિકારી
તેમની પાસે આવ્યો, અને પોતે કરેલ ભૂલની માફી માગી.

ભગવાને તેને ક્ષમા આપી અને તેને વિમાનમાં બેસાડીને સ્વર્ગમાં મોકલ્યો અને પછી પોતે પણ સ્વધામ પધાર્યા. કહો રતિલાલ, તમે આમાંથી શું સાર લો છો ?

રતિલાલ—કોઈની મશ્કરી કરવી નહિ, કારણ કે તેનું પરિણામ ખુબ ખરાબ આવે છે.

મહેતાજી—ખરાખર. ખીજે શું સારનીકળશે, છોટાલાલ ?

છોટાલાલ—કોઈ દિવસ દારુ કે ખીજ કેફી ચીજ ન પીવી, કારણકે તેથી લાન ભૂલી જવાય છે, અને ન કરવાનું થઈ જાય છે.

મહેતાજી—ખરાખર. હવે તમે કાંઈ બોલો, હિંમતલાલ.

હિંમતલાલ—આપવડાઈ ન કરવી, કારણ કે તેથી કલેશ થઈને વળતે મારામારી અને કાપાકાપી પણ થઈ જાય છે.

મહેતાજી—હવે કાંઈ રહી જાય છે, મથુરદાસ ?

મથુરદાસ—ભગવાને જેમ શિકારીને માફી આપી તેમ આપણને કોઈ જાણે અજાણે ગાળ દે, મારી જાય કે રસ્તે ચાલતાં અજાણે કયરો નાખે તોપણ તેને માફી આપવી જોઈએ.

મહેતાજી--સાળાશ, એ પ્રમાણે વર્તવું જોકે કઠણ છે, પણ ધીમે ધીમે તેમ કરવા મહેનત કરવી જોઈએ. મોટા માણસો હંમેશાં ક્ષમાજ બતાવે છે. કાલે આપણે એક ખીજ વાત કહીશું.

૮—સાહસ ન કરવા વિષે.

વગર વિચાર્યું ને કરે, પાછળ તે પસ્તાય,
દેખો એવાં કામથી, જન ભલેરા જાય.

મહેતાજી—આને હવે આપણે.....

પટાવાળો—સાહેબ, આ ગોવિંદજી આને છાપરા ઉપર ચડ્યા હતા અને તેણે નળીઆં ભાંગી નાખ્યાં છે.

મહેતાજી—ઠીક છે, હું તે સંબંધી તપાસ કરી તેમને યોગ્ય સજા કરીશ. તમે હવે જાઓ.

પટાવાળો—બહુ સારું, સાહેબ.

મહેતાજી—કેમ ગોવિંદજી, આને છાપરે કેમ ચડ્યા હતા ?

ગોવિંદજી—સાહેબ, હું અને વનમાળીદાસ આપણા વર્ગની બારી પાસે ઉભા હતા, અને હું પછવાડે વાડામાં નીચે વળી જોવા ગયો એટલે મારી ટોપી પડી ગઈ, તેથી છાપરા ઉપર ચડી વંડીએ ઉતર્યો અને પછી ત્યાંથી વાડામાં ઠેકડો માર્યો.

મહેતાજી—પાછા શી રીતે ઉપર ચડ્યા ?

ગોવિંદજી—વનમાળીદાસે તેનો ફેંટો નાખ્યો તે થોભીને હું ઉપર ચડી ગયો.

મહેતાજી—ગોવિંદજી, તમે બહુજ સાહસ કર્યું. છાપરે ચડતાં, કે વાડામાં ઠેકતાં, કે ફેંટો તૂટતાં તમે નીચે પડી ગયા હોત તો તમારા શા હાલ થાત ? એક તો તમને વાગત અને

તમારી ફળેતી થાત. આ તમારો પહેલો ગુન્હો છે માટે હું તમને માત્ર એક કલાક ઉભા રહેવાનીજ સજા કરું છું. ફરીથી આવી ભૂલ ન થાય તેની બહુ સંભાળ રાખજો. હવે આજે આપણે કયી વાત કહીશું, હરજીવનદાસ ?

હરજીવનદાસ—સાહેબ, સાહસ નહિ કરવા વિષે વાત કહો તો ઠીક.

મહેતાજી—ખરાબર છે, આજે આપણે એ સંબંધીજ વાત કહીશું. તમે અર્જુનનું નામ તો સાંભળ્યું છે. તે અર્જુનને અભિમન્યુ નામનો એક પુત્ર હતો અને તેને પરીક્ષિત નામે દીકરો હતો. તે પરીક્ષિત રાજા એક વખત શિકારે નીકળ્યો. શિકાર કરતાં કરતાં તે પોતાના માણસોથી એકલો પડી ગયો. તે બહુ થાકી ગયો હતો અને તરસ પણ બહુ લાગી હતી. ફરતાં ફરતાં છેત્રેથી તેણે એક ઝુંપડી જોઈ; તેથી પોતાના ઘોડાને તે તરફ હાંક્યો. ઝુંપડીએ આવીને જોયું તો શમીક નામના ઋષિ પ્રભુના ધ્યાનમાં બેઠા હતા, તેમને પગે લાગીને તેણે કહ્યું: “ મહારાજ, મને તૃષા બહુ લાગી છે, માટે થોડું પાણી આપો. ” પણ ઋષિ તો ધ્યાનમાં હતા એટલે સાંભળે ત્યારેને ! રાજાએ ત્રણ ચાર વખત પાણી માગ્યું પણ તેને કંઈ જવાબ ન મળ્યો તેથી તેને લાગ્યું કે આ ઋષિ દોંગ કરીને બેઠા છે, પણ હું જો ખરો રાજા હોઉં તો એને પણ ખબર પાડું. રાજા ઉભો થયો અને પાસે એક મુએલો સર્પ હતો તે બાણથી ઉંચકીને ઋષિની ડોકમાં નાખ્યો અને પછી હરખાતો હરખાતો પોતાના નગરમાં ગયો.

પછી કેટલાક ઋષિદુમારોએ આ વાત શ્રીમત્ કૃષિને
પુત્ર શંકુ નદીકાંઠે નહાતો હતો તેને કહી. આ સાંભળીને તે
ઋષિઓએ શાપ આપ્યો કે મારા પિતાની જેણે મશ્કરી કરી
છે તેને આજથી સાતમે દિવસે તક્ષક નામનો નાગ કરડશે અને
તેનું મૃત્યુ થશે. પછી આશ્રમે આવી પિતાની ડોકમાંથી સર્પ
કાઢ્યો. ઘણીવાર થઈ તોપણ ઋષિ જાગૃત થયા નહિ ત્યારે તેના
પુત્રને એમ લાગ્યું કે હવે મારા પિતા મરી ગયા છે. આમ
ધારીને તે બહુ રોવા લાગ્યો. આથી ઋષિ જાગી ઉઠ્યા અને
પુત્રને રોવાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે તેણે બધી વાત કહી દેખાડી.

રાજાને શાપ આપ્યો તે વાત સાંભળીને ઋષિ બહુ દિલ-
ગીર થયા અને તેને કહ્યું: “ હે પુત્ર, તે બહુ સાહસ અને ખોટું
કામ કર્યું. ભૂખ કે તરસથી રાજા પીડાતો હશે અને તેથીજ
તેણે આવું સાહસ કામ કર્યું હશે. આપણે બ્રાહ્મણોએ તો
હંમેશા ક્ષમાજ રાખવી જોઈએ. વળી તે આપણા રક્ષણકર્તા
રાજા છે. હે પુત્ર, આપણામાં શિક્ષા કરવાની શક્તિ હોય છતાં
પણ જો કોઈ આપણી નિંદા કરે, ગાળો દે, મશ્કરી કરે,
અપમાન કરે, કે વખતે મારી પણ લે, તે છતાં તેને ક્ષમા
આપવી તે સૌથી ઉત્તમ ધર્મ છે. ” પછી ઋષિએ પોતાના એક
શિષ્યને પરીક્ષિત રાજા પાસે મોકલ્યો અને કહેવરાવ્યું કે,
“ મારા નાદાન છોકરાએ તમને શાપ આપ્યો છે માટે હું બહુ
દિલગીર છું, પણ હવે તે મિથ્યા થઈ શકે તેમ નથી; માટે
તમે દાન ધર્મ કરજો જેથી તમને મુક્તિ મળે. ” દરમિયાન રાજા
પોતાને મહેલે ગયો અને પાણી પીને શાંત થયો એટલે પોતે

જે સાહસ કામ કર્યું હતું તેને માટે પસ્તાવો કરવા લાગ્યો. એટલામાં પેલો શિષ્ય ત્યાં આવ્યો અને તેનાં શુરુએ કહેલાં વચનો કહી દેખાડ્યાં. તે સાંભળીને પરીક્ષિત પોતાના પુત્ર જનમેજયને રાજપાટ સોંપીને ગંગાકાંઠે ગયો, ત્યાં શુકદેવજીએ તેને સાત દિવસ ભાગવતની કથા સંભળાવી અને છેવટે તે રાજા મુક્તિને પામ્યો. હરજીવનદાસ, તમે આ વાતમાંથી શું સાર કાઢો છો ?

હરજીવનદાસ--કોઈની મશ્કરી ન કરવી, કારણ કે તેથી બહુ માડું પરિણામ આવે છે.

મહેતાજી--મણિલાલ, તમે કાંઈ સાર બોલો.

મણિલાલ--ઋષિપુત્ર શૃંગીની પેઠે કોઈ પણ કામ ક્રોધને વશ થઈને ન કરવું, કારણ કે તેથી પાછળથી પસ્તાવું પડે છે.

મહેતાજી--નટવરલાલ, એકલા ઋષિપુત્ર પેઠે કે કોઈ બીજાની પેઠે પણ ખરું ?

નટવરલાલ--હા જી. પરીક્ષિતની પેઠે પણ ખરું, કારણ કે તેણે પણ તરસને લઈને સાહસ કામ કર્યું; માટે એકે કામ વિચાર કર્યા વિના નજ કરવું.

મહેતાજી--ઠીક, બીજું કાંઈ, ચુનીલાલ ?

ચુનીલાલ--શમીક ઋષિની પેઠે આપણે પણ બહુ ક્ષમા રાખવી અને આપણા દુશ્મનનું પણ ભલું થાય તેમ કરવું.

મહેતાજી--સાબાશ, ચુનીલાઈ, સાબાશ. હવે કાલે વળી કાંઈ બીજી વાત કહીશું.

૯—પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયા રાખવા વિષે.

દયા ધર્મકો મૂળ હે, પાપ મૂળ અભિમાન;
તુલસી દયા ન છાંડીએ, જળ લગ ઘટમેં પ્રાણ.

મહેતાજી—કેમ પ્રાણુજીવનદાસ, કાલે ક્રિકેટ રમવા જતાં શું તોફાન થયું હતું ?

પ્રાણુજીવનદાસ—સાહેબ, હું અને રતિલાલ જતા હતા, એવામાં ત્યાંથી બે ગધેડાં નીકળ્યાં. પછી હું લાકડી લઈને તેમની પાછળ દોડ્યો અને તેમને ખુબ દોડાવ્યાં; એટલે રતિલાલ મને ખીજ્યો. ત્યારે મેં તેને કહ્યું કે એમાં તારા બાપનું શું જાય છે. અમે ગમે તેમ કરીશું.

મહેતાજી—પ્રાણુજીવનદાસ, તમે સાચું બોલ્યા તેથી હું ખુશી થયો છું, પણ રતિલાલને તમે જે ઉત્તર આપ્યો તે સાંભળી હું બહુ નારાજ છું. તમારો વાંક હતો અને તમને રતિલાલે સારી શીખામણ આપી તેથી ઉલટા ચાર જેમ કોટવાળને દંડે તેમ તેના ઉપર નારાજ થયા. વળી માત્ર મસ્તી કરવાની ખાતર તમે રાંક ગધેડાંને દોડાવ્યાં એ શું ઠીક ગણાય ? તમારા જેવા છોકરાને એ બહુ શરમાવા જેવું છે.

પ્રાણુજીવનદાસ—સાહેબ, હું ભારી ભૂલ કબૂલ કરું છું, અને રતિલાલની માફી માગું છું; હવે પછી એવું કામ કોઈ દિવસ નહિ કરું.

મહેતાજી—એસી જાઓ. જુઓ છોકરાઓ, આપણે અહીં જે વાર્તા કહેવામાં આવે છે, તે માત્ર વખત ગાળવા કે તમને રાજી કરવા કહેવામાં આવતી નથી, પણ તેમાંથી સાર લઈ તે પ્રમાણે ચાલો તે માટે કહેવામાં આવે છે. પ્રાણુજીવનદાસે આજે ગધેડાંને દોડાવ્યાં ! અને કાલે તેમને ગમત ખાતર મારશે. ગધેડાં થયાં એટલે શું તેમને મારવાં ? જુઓ, મુંગાં પ્રાણીઓ ઉપર દયા રાખવા વિષે વાત કહું તે સાંભળો.

શીખી નામનો એક રાજા હતો. તે બહુજ દયાળુ હતો તેથી લોકો તથા દેવો પણ તેનાં વખાણ કરતા હતા. એક વખત તેની પરીક્ષા લેવાને અગ્નિદેવે હોલાનું રૂપ લીધું તથા ઇંદ્રદેવે બાજનું રૂપ લીધું; અને રાજા સભા ભરીને બેઠો હતો ત્યાં હોલો થરથરતો અને કંપતો તેના ખોળામાં જઈને પડ્યો. રાજા એકદમ ચમક્યો, પણ થોડી વારે તે હોલાને લઈને ખૂબ થાબડ્યો. થોડી વાર થઈ એટલે બાજ ત્યાં આવ્યો. બાજને જોઈને હોલો પાછો ધુજવા અને કંપવા લાગ્યો. આથી રાજાએ તે બાજને બહાર કાઢવા માંડ્યો; એટલે તે બાજે માણસના જેવી વાણીથી કહ્યું:—

હે રાજા તું ધર્મી છે એટલે હું તને વધારે શું કહું ? તે હોલો મારું ભક્ષ્ય છે માટે તે તું મને આપી દે. હે રાજા હું બહુ ભૂખ્યો છું અને મારું આખું કુટુંબ પણ ભૂખ્યું છે, માટે જો તું એને નહિ આપે તો અમે મરી જઈશું અને તેનું બધું પાપ તને લાગશે.

રાજા—હે ભાઈ, જો તું ભૂખ્યો હોય તો તું કહે તેટલું

ખાવાનું તને આપું અને વળી તારી સ્ત્રી તથા છોકરાં માટે પણ જોઈએ તેટલું આપું.

ખાજ--ના, ના, મારે ખીજે કાંઈ ખોરાક જોઈતો નથી, મારે તો તે હોલોજ જોઈએ.

આ સાંભળીને તે હોલો રોતો રોતો બોલ્યો:--

હે રાજા, તમે અનાથના નાથ છો, વળી હું તમારે શરણે આવ્યો છું, માટે માંડે રક્ષણ કરવું એ તમારું કામ છે. તમે જો મને તેને સોંપી દેશો તો હું મરી જઈશ અને મારી પછવાડે માંડે કુટુંબ પણ મરી જશે, અને એનું પાપ તમને લાગશે.

આ સાંભળીને રાજા બહુ મુંઝાયો, ને શું કરવું તેના વિચારમાં પડ્યો. પછી તેણે ખાજને કહ્યું:--

હે ભાઈ, હોલો મારે શરણે આવ્યો છે, અને શરણે આવેલાને ઉગારવો એ અમારો ધર્મ છે, માટે તમે હોલા સિવાય ખીજું કાંઈ ખાવાનું માગી લ્યો.

રાજાની પરીક્ષા લેવા આવેલા ખાજે કહ્યું:--

જો એમજ હોય તો આ હોલાની ભારેભાર તમારા શરીરનું માંસ આપો.

આ સાંભળીને સલાનાં બધાં માણસો ખાજ ઉપર ખીજઈ ગયાં, પણ શીખી રાજાએ કહ્યું:--

ભાઈઓ, તમે એના ઉપર ગુસ્સે થાઓ મા; મારાં એવાં ભાગ્ય ક્યાંથી કે મારા શરીરનું માંસ એક અનાથ પક્ષીને ખાવાવના કામમાં આવે ! માટે ગડબડ મૂકીને ત્રાજવાં લાવો.

થોડીવારમાં ત્રાજવાં આવ્યાં. એક છાબડામાં હોલાને મૂક્યો અને ખીજમાં પોતાના શરીરમાંથી માંસ કાપીને રાજાએ મૂકવા

માંડ્યું; પણ જેમ જેમ માંસ કાપીને તે મૂકતો ગયો તેમ તેમ હોલાવાળું છાબડું ઉલટું નીચું નમતું ગયું, એટલે કે વજનમાં તે વધતોજ ગયો. આમ કાપતાં કાપતાં રાજના શરીરમાં માંસનો થોડો ભાગ બાકી રહ્યો એટલે રાજાએ પોતાનું માથું કાપીને છાબડામાં મૂકવાની તૈયારી કરી; પણ તેટલામાં અગ્નિએ અને ઈંદ્રે પોતપોતાનું ખરૂં રૂપ બતાવ્યું. રાજના શરીર ઉપર તેઓએ હાથ ફેરવ્યો એટલે તે જેવો હતો તેવો થઈ ગયો. પછી તેઓએ તેને કહ્યું: “ હે રાજા, અમે તારી પરીક્ષા કરવા આવ્યા હતા, અમે તને બહુજ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. તું ખરેખર બહુજ દયાળુ છે. તેં તારા જીવની પણ દરકાર ન રાખી એટલે અમે તને આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે દુનિયામાં તારી કીર્તિ આરેકોર ફેલાય અને તું આવાં ને આવાં પરોપકારી કામ કરતો રહે, ” પછી દેવો અદૃશ્ય થઈ ગયા. કેમ નારણદાસ, આમાંથી તમે શું સાર લેશો ?

નારણદાસ—આપણે પ્રાણીમાત્રને સરખાં ગણીને સૈના ઉપર દયા રાખવી.

મહેતાજી--હીક, તમે કાંઈ બોલશો વેણીલાલ ?

વેણીલાલ--હા, જી. શરણે આવેલાનું આપણે રક્ષણ કરવું.

મહેતાજી--ખરાબર છે. જુઓને તમારી પાસે પણ કેઈ આવીને કહે કે હું તારી ગાય છું તો તમે તેનું રક્ષણ કરો છો, અને તેના વતી લડવા પણ તૈયાર થઈ જાઓ છો. હવે બીજો સાર કોઈ કહેશે ?

સર્વ છોકરાઓ--ના, જી. હવે કાંઈ સાર બાકી રહેતો નથી.

મહેતાજી—જુઓ, શીળી રાજાએ જેમ પોતાની પરીક્ષા વખતે ધીરજ રાખી; તેમ તમારે પણ પરીક્ષા વખતે તેમજ જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે ધીરજ રાખતાં શીખવું જોઈએ. કેમ ખરું કે નહિ ?

સર્વ છોકરાઓ—હા, જી.

મહેતાજી—હવે આજે આપણે આટલેથી અટકીશું અને કાલે વળી બીજી વાત કહીશું.

૧૦—બીજાઓના સુખને માટે સ્વાર્પણ.

પારકાને માટે સદા, છોડતાં પોતાનું વીરા !
મહા ધન મળ્યું માની, આનંદ ઉછાળજો;
માથાકેરો વાઢનાર, વેરી ત્હમ હોય ત્હેનું,
ભલું થાય તેવું સદા, અંતર વિચારજો.

મહેતાજી—હરજીવનદાસ, આજે શંકરલાલ કેમ દેખાતા નથી ?

હરજીવનદાસ—સાહેબ, નિશાળે આવતાં મને તે રસ્તામાં મળ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે હું આજે કદાચ જરા મોડો આવીશ.
(શંકરલાલ આવે છે.)

શંકરલાલ—સાહેબ, કલાસમાં આવું ?

મહેતાજી—અહોહો, સંભારતાંજ આવી પહોંચ્યાને શું ? આવો, શંકરલાલ આવો. કોઈ દિવસ નહિ ને આજે કેમ મોડા ?

શંકરલાલ—સાહેબ, અમારા પાડોશમાં એક નિરાધાર રાંડીરાંડ બાઈ બહુ માંદી છે, તેને માટે દવા લેવા હું ગયો હતો તેથી મોડું થયું.

મહેતાજી—સાબાશ છે શંકરલાલ, સાબાશ છે. જુઓ છોકરાઓ, આપણે જો ધારીએ તો બીજાઓનું કેટલું ભલું કરી શકીએ તેમ છીએ ?

(જગજીવનદાસ આવે છે.)

જગજીવનદાસ—સાહેબ, ક્લાસમાં આવું ?

મહેતાજી—જગજીવનદાસ, તમે પણ આજે કેમ મોડા આવ્યા ? ક્લાસમાં આવીને ખુલાસો કરો.

જગજીવનદાસ—સાહેબ, હું અહીં આવતો હતો ત્યાં રસ્તામાં એક સુરદાસ મળ્યો, અને તે ખૂબ પાડતો હતો કે મને દેવજી ભગતની ધર્મશાળાએ કોઈ પહોંચાડો, પણ કોઈ તેની સાથે ગયું નહિ, ત્યારે હું ગયો અને તેને ત્યાં પહોંચાડીને આવ્યો.

મહેતાજી—વાહરે વાહ, જગજીવનદાસ, તમે પણ પરોપકારનું ઠીક કામ કર્યું. આજે આપણે પરોપકાર વિષેજ વાત કરીશું. તમે અર્જુનનું નામ તો સાંભળ્યું છે. તે અર્જુનને એવો અહંકાર થયો કે મારા જેવો પ્રભુનો ભક્ત કોઈ છેજ નહિ. તેનો અહંકાર ઉતારવાને પ્રભુએ એક યુક્તિ કરી. પોતે એક ઘરડા બ્રાહ્મણનું રૂપ લીધું અને અર્જુનને પોતાના શિષ્યનું રૂપ લેવરાવ્યું. પછી બન્ને ફરતા ફરતા રત્નપુરી નામના શહેરમાં આવ્યા. તેનગરનો રાજા મયૂરધ્વજ હતો. તે બહુ પરોપકારી અને ભગવાનનો મોટો ભક્ત હતો. વળી તે બહુજ સત્યવાદી

હતો અને લીધેલી ટેક મૂકતો નહિ. પછી ભગવાન અર્જુનને મધૂરધ્વજ રાજા પાસે લઈ ગયા. તેમને જોઈને રાજા તરતજ ઉભો થયો અને તેમને પગે લાગીને પૂછવા લાગ્યો કે, “મહારાજ, આપનો શો હુકમ છે ? મારાં મોટાં ભાગ્ય કે આપ જેવા પવિત્ર પ્રાદ્ધાણ મારે ત્યાં પધાર્યા ! કહો હું આપની શી સેવા કરું ? ” પ્રાદ્ધાણે કહ્યું : “ હે રાજા, તારી કીર્તિ સાંભળીને હું અહીં આવ્યો છું, પણ મારું કામ બહુ કઠણ છે એટલે કદાચ તારાથી નહિ બને એમ હું માનું છું. ” રાજાએ કહ્યું : “ મહારાજ, ગમે તેવું કઠણ કામ હશે તો પણ તે કરવા હું અંધાઉં છું. ” પ્રાદ્ધાણે કહ્યું : “ હે રાજા, આ ગામમાં મારા દીકરાની વહુનું પીયર છે. તેને તેડવા માટે મારા શિષ્યને લઈને હું અહીં આવતો હતો તેટલામાં પાસેના જંગલમાંથી એક રાક્ષસ આવ્યો અને આ મારા શિષ્યને ખાઈ જવા મંડ્યો. મેં એને ઘણી આજીજી કરી કહ્યું કે, તું એને જવા દે, અને મને ખાઈ જા. ત્યારે તેણે કહ્યું કે, ના, હું તો હુમ્મેશાં જીવાનોનેજ ખાઉં છું. ત્યારે મેં ફરીથી પૂછ્યું કે ભાઈ, કોઈપણ રીતે મારા શિષ્યને તું બચાવીશ ? તેણે છેવટે મને એક ઉપાય બતાવ્યો. હે રાજા, હવે તે વાત આપની પાસે કહેતાં મારી જીભ ઉપડતી નથી. ” રાજા બોલ્યો : “ હે પ્રાદ્ધાણ, રાક્ષસે ખતીવેલો ઉપાય ગમે તેવો કઠણ હશે તો પણ તે પ્રમાણે કરવા હું તૈયાર છું. પારકાનું દુઃખ ભાંગવું તે મારો ધર્મ છે; માટે હે મહારાજ, કાંઈ પણ ખેદ પામ્યા વિના જે વાત હોય તે કહી દો. ” પોતાને જાણે બહુજ દિલગીરી થતી હોય એવો દેખાવ કરી તે પ્રાદ્ધાણ બોલ્યો : “ હે રાજા, જગતમાં બોલવાવાળા

તો બહુ હોય છે, પણ બોલવા પ્રમાણે કરી બતાવવાવાળા બહુજ ઓછા હોય છે; તો પણ તારી ઇચ્છા છે તો તે વાત સાંભળ. રાક્ષસે મારી સાથે એવી શરત કરી છે કે મયૂરધ્વજ રાજના શરીરને તેનો કુંવર અને તેની રાણી કરવતથી વહેરે, અને વહેરતાં વહેરતાં ત્રણેમાંથી કોઈએ એક પણ આંસુનું ટીપું પાડવું નહિ. છેવટે વહેરતાં વહેરતાં જ્યારે બધું શરીર વહેરાઈ રહે ત્યારે તેના શરીરનો જમણો અર્ધો ભાગ મને આપી દેવો.” રાજાએ કહ્યું: “ હે મહારાજ, આપ જરાએ મુંઝાશે નહિ. આપનું સંકટ દૂર કરવા માટે રાક્ષસની શરત પ્રમાણે હું કરીશ. ” પછી તેણે પોતાના પુત્રને અને રાણીને બોલાવ્યા, કરવત મંગાવી અને સર્વ હકીકત જણાવીને તે બોલ્યો: “ આ કરવત છે તે હવે તમે લ્યો અને મારા શરીરને વહેરવા માંડો. માંડે આ શરીર પરોપકારના કામમાં જાય છે એટલે હું માનું છું કે પ્રભુની મારા ઉપર પૂરેપૂરી કૃપા થઈ છે; માટે તમે પણ કોઈ રીતે દિલગીર થશો મા. હવે તમે તમારું કામ જલદી ચલાવો.

આ વાતની ગામમાં બપોર થતાં લોકોનાં ટોળેટોળાં રાજ-મહેલમાં ભેગાં થયાં અને તે દેખાવ જોઈને સૌ રોવા લાગ્યાં. રાણીએ ધીરજ રાખીને બ્રાહ્મણને કહ્યું કે, “ હે મહારાજ, હું રાજની અર્ધાંગના છું, તો આ મારો દેહ લઈ જઈને રાક્ષસને સંતોષો.” બ્રાહ્મણે કહ્યું: “ તમે તો સ્ત્રી છો એટલે તે વાત નહિ બને. ” રાણીએ કહ્યું: “ અરે ! અરે ! હું કેવી હીણભાગી કે માંડે શરીર પરોપકારના કામમાં નથી આવતું ? ” રાજના પુત્રે કહ્યું: “ હે મહારાજ, રાજનોજ હું અંશ છું, માટે મને લઈ જઈને

રાક્ષસને રાજી કરો. ” બ્રાહ્મણે કહ્યું: “ભાઈ, તેણે તો રાજા મયૂર-
ધ્વજનાજ શરીરની માગણી કરી છે, બીજાની નહિ. ” કુંવર
પણ દિલગીર થઈને બોલ્યો કે, “ અરેરે હું પણ હીણભાગી કે
મારું શરીર પણ બીજાના કામમાં આવતું નથી. ”

છેવટે દિલગીર થઈને બન્નેએ કરવત લીધું અને રાજાનું
માથું વહેરવા માંડ્યું. વહેરતાં વહેરતાં નાક સુધી આવ્યાં, ત્યારે
મયૂરધ્વજની ડાબી આંખમાંથી એક ટીપું આંસુનું પડ્યું. આંબેઈને
તે બ્રાહ્મણ બોલી ઉઠ્યો: “ બસ, હવે મારે તેનું શરીર કામ
નહિ આવે, કારણકે આપણે એવો ઠરાવ કર્યો હતો કે એક
પણ આંસુનું ટીપું ન પડવું જોઈએ, છતાં એક આંસુ તેની
આંખમાંથી નીકળી પડ્યું છે. ” પછી પોતાના શિષ્ય તરફ જોઈને
તે બોલ્યો: “ ચાલ, ચાલ, હવે અહીં આપણું કામ સરે તેમ
નથી. ” પછી બન્ને ચાલવા લાગ્યા ત્યારે મયૂરધ્વજે તે બન્નેને
વિનંતિ કરી પાછા બોલાવ્યા અને કહ્યું કે, “ મહારાજ, આપ
મારી વાત સાંભળો. હું જરાએ રોયો નથી. મારી ડાબી આંખ-
માંથી આંસુનું ટીપું પડ્યું તેનું કારણ તો એ હતું કે મારા
ડાબા અંગને બહુ દિલગીરી થઈ. તેને એમ લાગ્યું કે આ
જમાણું અંગ કેવું ભાગ્યશાળી કે તે પરોપકારના કામમાં જશે
અને શું અહીં નિરુપયોગી પડ્યું રહીશ. પોતે બીજાના કામમાં
નથી આવતું તેથીજ તે અંગ રુએ છે. ”

આ વચન રાજા બોલી રહ્યો કે તરતજ ભગવાને પોતાનું
ખરૂં રૂપ બતાવ્યું અને મયૂરધ્વજના માથા ઉપર હાથ ફેરવ્યો.
એટલે તેનું શરીર હતું એવું થઈ ગયું. સર્વે ઉભા થયા અને
ભગવાનને પગે પડ્યા. ભગવાને તેમને બહુ આશીર્વાદ આપ્યા;

અને મયૂરધ્વજનાં પરોપકારનાં બહુ વખાણ કર્યાં. પછી અર્જુનને લઈને પાછા ફર્યા. આ જોઈને અર્જુન બહુ શરમાઈ ગયો અને તેનો પોતાનો જે ગર્વ હતો તે છૂટી ગયો.

મહેતાજી—જયંતીલાલ તમે આમાંથી શું સાર લીધો ?

જયંતીલાલ—બીજાઓનું ભલું કરવા જે પોતાના પ્રાણ આપે છે તેનું ભગવાન હૃમ્મેશાં ભલુંજ કરે છે.

મહેતાજી—બરાબર, તમે બધા ઘણી રીતે બીજાઓનું ભલું કરી શકો તેમ છે. જેમકે કોઈને દવા લાવી દઈને, કોઈને ભણાવીને, કોઈને ચોપડીઓ આપીને, કોઈને પાણી પાઈને, કોઈને ભોજન આપીને, કોઈને રસ્તો બતાવીને, રસ્તામાંથી પથ્થર, કાચ વગેરે કાઢીને, આમ ઘણી રીતે તમે પરોપકાર કરી શકો તેમ છે. મગનલાલ, બીજો કાંઈ સાર કહેશે ?

મગનલાલ—હાજી, કોઈ દિવસ અહંકાર ન કરવો.

મહેતાજી—સાબાશ, આપણામાં એક કહેવત છે કે ‘ નમ્યા તે પ્રભુને ગમ્યા. ’ માટે આપણે તો હૃમ્મેશાં નમ્રતાજી રાખવી. હવે બીજું કાંઈ બાકી રહે છે, વેણીલાલ ?

વેણીલાલ—ગમે તેટલું દુઃખ વેઠીને પણ આપેલું વચન પાળવું.

મહેજી—બહુજ સરસ, આવી ટેકવાળા બીજા કોઈ રાજાનું નામ તમે આપશો, વંદ્રાવનદાસ ?

વંદ્રાવનદાસ—જી હા. હરિશ્ચંદ્ર.

મહેજી—સાબાશ. હરિશ્ચંદ્ર વિષે વધારે કાંઈ કોઈ જાણી છે ? લલ્લુભાઈ, તમે મુખઈવાળા છો તેથી જાણતા હો તો જાણો.

હાલુભાઈ—સાહેબ, હરિશ્ચંદ્રની કથા મેં વ્યાસજીને મોઢી સાંભળી છે અને તેમાં તેને બહુ દુઃખ પડે છે અને ઢંડને ત્યાં તે વેચાય છે, એવું એવું કાંઈક આવે છે.

મહેતાજી—ખરાખર. હવે કાલે હું તેની વાત તમને કહીશ.

૧૧—ત્રાણી તથા કર્મમાં સત્ય પાળવા વિષે.

(ભાગ ૧ લો.)

સાચું બોલો સર્વદા, તરી જશો સંસાર;
સત્ય સાચવે તેહનો, આખર જય જયકાર.

મહેન્—શંકરલાલ, કાલની વાત વિષે તમારે કાંઈ કહેવું છે ?

શંકરલાલ—હા જી. કાલની વાત ઉપરથી અમારી ક્લાસવાળાએ એવો ઠરાવ કર્યો છે કે ગરીબ વિદ્યાર્થી સિવાયના બધા વિદ્યાર્થીઓએ દર સોમવારે એક એક પૈસો લાવવો અને તે બધા લેગા કરીને ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને ચોપડીઓ, કાગળ, પેનસીલો વગેરે અપાવવાં.

મહેતાજી—તમારી ગોઠવણથી હું બહુજ રાજી થયો છું અને હું પણ તમને દર મહિને બખ્ખે આના આપીશ. પૈસા લેગા કરીને ધનપ્રસાદને આપજો અને જેટલો ખરચ કરો તે પણ એક ચોપડીમાં નોંધી લેવો, જેથી કોઈને શંકા ન રહે. હરિલાલ, આજે આપણે કયી વાત કહેવાના છીએ ?

હરિલાલ—હરિશ્ચંદ્રની, સાહેબ.

મહેતાજી—હા, જુઓ હવે સાંભળો. અસલના વખતમાં અયોધ્યામાં હરિશ્ચંદ્ર નામે એક રાજા હતો. તે પ્રજાને પુત્ર તરીકે પાળતો હતો અને ધાર્મિક તથા સત્યવાદી હતો. એક વખતે તેણે મોટો યજ્ઞ કર્યો; તેમાં આવેલા બધા પ્રાદ્વજાને, સાધુ સંતોને અને ઋષિ મુનિઓને ખૂબ દાન આપ્યાં. પોતાના ગુરુ વસિષ્ઠ હતા તેમની પણ સારી રીતે પૂજા કરીને તેમને રાજી કર્યા. યજ્ઞ પૂરો થયા પછી વસિષ્ઠ પોતાના આશ્રમ તરફ જતા હતા; તેવામાં તેમને વિશ્વામિત્ર મળ્યા અને પૂછ્યું કે આપ ક્યાંથી પધારો છો ? વસિષ્ઠે ઉત્તર આપ્યો: “અયોધ્યાનો રાજા હરિશ્ચંદ્ર છે, તે સત્યવાદી, ધાર્મિક અને ટેકીલો છે; તેણે યજ્ઞ કર્યો હતો ત્યાંથી હું આવું છું.”

હરિશ્ચંદ્રનાં આવાં વખાણુ સાંભળીને વિશ્વામિત્રે વસિષ્ઠ પ્રત્યેની અદ્વેષાઈને લીધે મનમાં નક્કી કર્યું કે ગમે તેમ કરીને પણ જો હું હરિશ્ચંદ્રને અસત્યવાદી ઠરાવું તોજ મને સંતોષ થાય. એક વખત હરિશ્ચંદ્ર જંગલમાં ફરતો હતો ત્યાં વિશ્વામિત્ર પ્રાદ્વજાનું રૂપ લઈને ગયા અને રાજાને રસ્તો પૂછવા લાગ્યા. રાજાએ તેને રસ્તો બતાવ્યો અને કહ્યું કે, “મહારાજ યજ્ઞનું દાન લેવા નગરમાં પધારજો.”

વિશ્વામિત્રને તો “ભાવતું હતું અને વૈદે કહ્યું” તેવું થયું. પછી તે રાજા પાસે ગયા, ત્યારે રાજાએ કહ્યું: “મહારાજ, દાનમાં જે જોઈએ તે માગી લ્યો.” પ્રાદ્વજાએ કહ્યું: “મને તમારું રાજ આપીને ચાલ્યા જાઓ.” રાજાએ કહ્યું: “બહુ ખુશીથી હું

તેમ કરીશ.” તે બ્રાહ્મણ બોલ્યો: “હૈ રાજા, દાન ઉપર કાંઈક દક્ષિણા પણ જોઈએ.” રાજાએ કહ્યું: “મહારાજ, તે પણ હું આપને આપીશ.” આ વાતની ખબર લોકોને થતાં તે બહુ રોયા, પણ હરિશ્ચંદ્રે તો પોતાના વચન પ્રમાણે રાજ્ય તે બ્રાહ્મણને સોંપી દીધું અને પોતાની રાણી તારામતી અને પુત્ર રોહિતને લઈને શહેર બહાર નીકળ્યો. બ્રાહ્મણે આવીને કહ્યું: “રાજા, મારી દક્ષિણા તો આપતા જાઓ; અને જો ન અપાય તેમ હોય તો ના પાડો. વળી રાજ્ય છોડતા પણ તમને દુઃખ થતું હોય તો હું રાજ્ય તમને પાછું સોંપવા તૈયાર છું.” હરિશ્ચંદ્રે કહ્યું: “મહારાજ, હવે મારે રાજ્ય જોઈતું નથી અને વળી આપને જેટલું ધન જોઈતું હોય તેટલું ખજાનામાંથી લઈ લેજો.” બ્રાહ્મણે કહ્યું: “રાજા, હવે એ ખજાનો, રાજ્ય અને લશ્કર બધું તો માંડેજ છે; માટે દક્ષિણા બીજા કોઈ ઉપાયથી મને મેળવી આપો, નહિ તો ના પાડો, એટલે હું ચાલતો થાઉં.” હરિશ્ચંદ્રે કહ્યું: “મહારાજ ! હું જે બોલ્યો છું તે જરૂર પાળીશ; ગમે તેમ કરીને પણ આપની દક્ષિણા આપીશ. આપ કાશી સુધી મારી સાથે પધારો એટલે હું આપને તે આપી દઉં.”

પછી અનેક દુઃખો વેઠતાં રાજા, રાણી, રોહિત અને બ્રાહ્મણનું રૂપ લીધેલ વિશ્વામિત્ર સર્વ કાશી પહોંચ્યાં; અને બ્રાહ્મણની દક્ષિણા આપવા કેવી રીતે ધન મેળવવું તે વિષે રાજા વિચાર કરવા લાગ્યો. છેવટે તેઓ કાશીની ખજાનામાં ગયાં અને રાણીને વેચવા વિચાર કર્યો. જે હુંમેશાં હજારોને દાન દેતો હતો, જેની સેવામાં હજારો સેવકો હતા, જેને ત્યાં ગાડી-ઘોડા

વગેરે વૈભવ હતો એવો હરિશ્ચંદ્ર રાજા ભરખબારમાં બોલવા લાગ્યો કે “ભાઈઓ, જેને દાસીની જરૂર હોય તે બોલજો. મારે આ સ્ત્રીને વેચવી છે.” પછી એક બ્રાહ્મણે રાણી તારામતીને દાસી તરીકે વેચાતી રાખી. જુઓ કર્મની ગતિ ! જે કોઈ દિવસ મહેલ બહાર નીકળતી નહિ, જેની સેવામાં હજારો દાસીઓ રહેતી, જેને સૂવાને છત્રપલંગો હતા, જેને ખાવાને સરસ મેવા મીઠાઈઓ મળતાં, તે તારામતી આજે દાસી તરીકે વેચાઈ ! રાણીને તે બ્રાહ્મણ હાથ થોભીને ખેંચવા માંડ્યો એટલે રાણીએ રોતાં રોતાં કહ્યું : “ભાઈ, હવે મને મારા એકના એક પુત્રનું મોઢું જોઈ લેવા દે.” આ સાંભળી રોહિત દોડ્યો અને રાણીને ગળે બાઝી ખૂબ રડ્યો. આ જોઈને રાજા તથા રાણીનાં હૃદય ભેદાઈ ગયાં. પેલા બ્રાહ્મણે પાટુ મારીને રોહિતને દૂર ફેંકી દીધો અને રાણીને ખેંચવા માંડી. છેવટે રાણીની બહુ આજીજી અને કાલાવાલાથી તેણે રોહિતને પણ વેચાતો લીધો. રાજાની રજા લઈને રાણી અને કુંવર રોતાં રોતાં જુદાં પડ્યાં. હવે આજે વખત થઈ ગયો છે એટલે અહીંથી અટકીશું.

ગીરધરલાલ—સાહેબ, હવે બરાબર રસ આવ્યો છે ત્યારે આપ કેમ અટકો છો ?

મહેતાજી—ભાઈ, હું કાંઈ અટકતો નથી, મને તો ઘડી-આળ અટકાવે છે એટલે હું અટકું છું.

મણીલાલ—સાહેબ, હજી ઘંટ વાગ્યો નથી.

મહેતાજી—ભાઈ, માત્ર અડધી મીનીટજ બાકી છે, અને હજી વાત બહુ લાંબી છે એટલે અધુરી વાત કાલે કહીશું.

૧૨—વાણી તથા કર્મમાં સત્ય પાળવા વિષે.

(ભાગ ૨ જો.)

સતીઆ સત નવ છોડીએ, સત છોડે પત જાય;
સતકી ખાંધી લક્ષ્મી, શ્રીર મીલેગી આય.

મહેતાજી—મોહનલાલ, કાલે આપણે ક્યાં સુધી વાત
કહી ગયા હતા ?

મોહનલાલ—સાહેબ, કાલે આપણે એટલી વાત કરી
ગયા હતા કે એક બ્રાહ્મણ, રાણી તારામતી અને રોહિતને
વેચાતાં લઈ ગયો.

મહેતાજી—બરાબર છે. હવે આપણે આપણી વાત
આગળ ચલાવીએ.

મોજીલાલ—માસ્તર સાહેબ, કલાસમાં આવું ?

મહેતાજી—કેમ મોજીલાલ, આને કાંઈ મોજ કરવા
ઉપડી ગયા હતા ? મોડા કેમ આવ્યા ?

મોઃ—સાહેબ, આને મારી મા ધોવા ગયાં હતાં એટલે
રાંધવાનું મોડું થયું અને તેથી જન્મવાનું પણ આને મોડું થયું.

મહેતાજી—ઠીક, બેસી જાઓ.

કૃષ્ણશંકર—સાહેબ, કલાસમાં આવું ?

મહેતાજી—અહો, કૃષ્ણશંકર, તમે આને મોડા ક્યાંથી ?

કૃષ્ણ—સાહેબ.....

મહેતાજી—કેમ બોલતાં અચકાઓ છો ? જે હોય તે સાચું બોલી જાઓ. એમાં મોજલાલ સામું શું બુઝો છો ?

કૃષ્ણજી--સાહેબ, ચુનીલાલ માસ્તરે ચાર દાખલા ઘેરે ગણવાના આપ્યા હતા તે હું અને મોજલાલ આપણી નિશાળની પછવાડે એક ચોટલે ગણતા હતા.

મહેતાજી—બુઝો, ભાઈ મોજલાલનું પોગળ બેચુંને ? કાલેજ આપણે હજી હરિશ્ચંદ્રની વાત કહી ગયા, અને આજેજ મોજલાલભાઈ ખોટું બોલ્યા ! મોજલાલ, તમારે શરમાવું જોઈએ. તમે શું કવિતામાં નથી શીખી ગયા કે:--

બુઠું બોલે જે કદિ, પાપી પૂરો થાય;
તે માટે બાળક તમે, ન કરો એ ઉપાય.

મોજી--સાહેબ, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હું હવેથી કદિ બુઠું નહિ બોલું.

મહેતાજી--કૃષ્ણશંકર, તમે સાચું બોલ્યા તે ઠીક કર્યું; પણ દાખલા ઘેર ન ગણવા અને નિશાળના વખતમાં ગણવા તેમજ નિશાળે મોઢું આવવું તે બહુજ ખોટું; માટે હવેથી એવું ન કરતા. જાઓ, તમારી જગ્યાએ બેસી જાઓ. ચાલો હવે આપણે આપણી વાત શરૂ કરીએ.

પ્રાણજીનું રૂપ લીધેલ વિદ્યામિત્ર બોલ્યા: “ રાજા, હવે મારી દક્ષિણા ઝટ પૂરી કરી દો, નહિ તો ના પાડો; મારે તમારી પછવાડે ક્યાં સુધી ભટક્યાં કરવું ? ” તે સાંભળી રાણીને અને કુંવરને વેચતાં જે પૈસા ઉપજ્યા હતા તે હરિશ્ચંદ્રે પ્રાણજીને આપ્યા; ત્યારે તે બોલ્યો: “ શું આટલાજ ! આના

કરતાં તો ના પાડી હોત તો ઠીક હતું.” હરિશ્ચંદ્રે કહ્યું: “મહારાજ ગુસ્સે ન થાઓ. હજી પણ જો આપ રાજી ન થયા હો તો હું મારા પંડને વેચીને પણ જે પૈસા ઉપજશે તે આપને આપીશ.” છેવટે પોતે એક ઢેડને ત્યાં વેચાયો અને બ્રાહ્મણને દક્ષિણા આપી વિદાય કર્યો. ઢેડે મસાણમાં જે મડદાં આવે તે ઉપર ઓઢાડેલાં લૂગડાં એકઠાં કરવાનું અને ઠરાવેલ કરં લીધા સિવાય મડદાં બાળવા નહિ દેવાનું કામ રાજાને સોંપ્યું.

એક વખત એવું બન્યું કે રાણી તારામતી અને કુંવર રોહિત જે બ્રાહ્મણને ત્યાં રહ્યાં હતાં તેની આજ્ઞાથી રોહિત જંગલમાં ઘાસ કાપવા ગયો. ત્યાં તેને એક સર્પ કરડયો, અને તે મરી ગયો. આ ખબર તેના સોબતીઓએ તારામતીને કહ્યા, એટલે તે જંગલમાં ગઈ અને પોતાના મરી ગયેલા પુત્રને ખોળામાં લઈને ખૂબ રોઈ. રોતાં રોતાં થાકી એટલે શબને ખલે નાખીને મસાણમાં લઈ ગઈ. અહીંયાં હરિશ્ચંદ્રે તેની પાસેથી મડદું બાળવાનો કર માગ્યો. કર આપવાને રાણી પાસે તો કાંઈ નહોતું, તેથી હરિશ્ચંદ્રે મડદું બાળવાની ના પાડી. રાણી બહુ ગભરાઈ ગઈ અને સ્ત્રીઓના સ્વભાવ પ્રમાણે પોતાની આગલી પાછલી વાત યાદ કરીને રૂદન કરવા લાગી. આ સાંભળીને રાજાને વહેમ ગયો કે રખેને આ મારી સ્ત્રી તારામતી હોય. પછી પાસે આવીને જોયું તો તે તારામતીજ છે એવી તેની ખાત્રી થઈ. તારામતીએ પોતાને વીતેલી વાત કહી, તે સાંભળીને રાજા મૂર્છા ખાઈને પડ્યો. મૂર્છા વળી એટલે તે વિલાપ કરવા લાગ્યો કે, “અરેરે, કેવી અમારી સ્થિતિ!

અમે જે લાખો મનુષ્યનું ભરણુ-પોષણ કરતાં તેની પાસે આજે એક કુટી બદામ પણ નહિ ! હજારોને લૂગડાં-લત્તાનું દાન વગેરે આપતાં, તેના પુત્રને બાળવાનો કર આપવા માટે પાસે દેસો પણ નહિ ! અરેરે, શું કર્મની વિચિત્ર ગતિ !” આમ વિલાપ કરી હરિશ્ચંદ્ર ઢેડની પાસે પોતાના પુત્રને કર લીધા વિના બાળવાની રજા લેવા ગયો.

તે વખતે વિશ્વામિત્રે મસાણમાં આવીને રાક્ષસો ઉત્પન્ન કરીને રાણીને ખીવરાવી; એટલે રાણી શયને ત્યાં મૂકીને નાત્રી ગઈ. રાક્ષસો તે શયને ઉપાડી ગયા. પછી વિશ્વામિત્ર બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ ગામમાં ગયા, અને રાણી ભૂતડી છે અને ગામનાં છોકરાંઓને ઉપાડી જાય છે એવી વાત ફેલાવી. ગામના લોકો, તેને રાજા પાસે લઈ ગયા ત્યારે રાજાએ હુકમ કર્યો કે તેને તરવારથી ઢેડની પાસે મરાવી નાખો.

એટલામાં હરિશ્ચંદ્ર ઢેડની રજા લઈને આવ્યો, પણ મસાણમાં ન મળે રાણી કે ન મળે પુત્રનું મડદું. આ જોઈને તે તો ગાંડા જેવોજ થઈ ગયો. થોડીવારમાં રાણીને લઈને તેનો ઉપરી ઢેડ ત્યાં આવ્યો અને કહ્યું કે, આ સ્ત્રીને તરવારથી મારી નાખ. રાજાએ રાણીને ઓળખી. બન્ને બહુ રોયાં; પણ છેવટે પોતાની ફરજ બજાવવા રાજા તૈયાર થયો.

તેણે તરવાર હાથમાં લીધી અને જેવો ઘા કરવા જાય છે એટલામાં તો ભગવાન પોતે દેવો સહિત ત્યાં આવ્યા; અને રાજાનો હાથ ઝાલી રાખીને હરિશ્ચંદ્રને તેની ટેક માટે ધન્યવાદ આપ્યો અને રાજા થઈને રોહિતને જીવતો કર્યો તથા તેનું રાજપાટ પાછું સોંપ્યું. બ્રાહ્મણે વિશ્વામિત્રનું પ્રરૂં રૂપ

પાછું ધારણ કરી રાજની માણી માગી અને હરિશ્ચંદ્રનાં બહુજ વખાણ કર્યાં. આ વાત ઉપરથી તમે જોશો કે આપણા પવિત્ર દેશમાં કેવા કેવા સત્યવાદી રાજ થઈ ગયા છે. ગમે તેટલું દુઃખ વેઠવું પડે તો પણ તેઓ ડગ્યા નથી. પ્રાણ જાય તો પણ તેઓએ પોતાની ટેક છોડી નથી. એથી ઉલટું હાલના સમયમાં કેવા અસત્યવાદી અને જરા જરામાં ટેક મૂકી દેવા-વાળા લોકો થયા છે ! તમારી ઉપર જમાનાની અસર ન થવા, દેતાં તમે સત્યવાદી અને આપેલું વચન પાળવાવાળા થાઓ એવો મારો આશીર્વાદ છે.

૧૩—કરે તેવું ભરે ને વાવે તેવું લણે.

બાવળ નિંબ બોરડી રોપી, કેમ બજૂર ખવાય,
આંખાની ગોટલીએ આંખો, ટેટે વડ છવરાય;
બહુધા બીજ વાવીએ જેવાં, તરૂંવર તેવાં થાય,
ઝેર ખાઈ ખાંતેથી ખલ તો, જમને દ્વારે જાય.
પ્રીતે અમૃત પાન કર્યાંથી, સત્વર અમર થવાય,
વાવ્યાં જવાર બાજરી જોઈ, મુક્તાફલ ન લણાય.

મહેતાજી—શંકરલાલ, કેમ ઉભા છો ?

શંકરલાલ—સાહેબ, એક શંકા છે તેનો ખુલાસો આપને પૂછવો છે.

મહેતાજી—ભલે, ખુશીથી પૂછો.

શંકરલાલ—સાહેબ, કાલે આપે હરિશ્ચંદ્રની વાતમાં એમ કહ્યું કે કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે; તો કર્મ એટલે શું ?

મહેતાજી—શંકરલાલ, તમારો સવાલ બહુ સારો છે. કર્મનો દુકો અર્થ કાંઈ પણ આપણે કરવું એવો થાય છે, અને જે કાંઈ આપણે કરીએ તેનું ફળ અથવા પરિણામ અવસ્થ થવું જોઈએ; એટલે તેનો અર્થ એટલો જ થાય કે, કરવું તેવું ભોગવવું અને વાવવું તેવું લણવું. હવે તે નિયમ તમે બધા બરાબર સમજો એટલા માટે હું તમને દષ્ટાંત દાખલ એક વાત કહું તે સાંભળો. હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે મારી માતા ગુજરી ગયાં. પછી મારા પિતા મને બહુ લાડ લડાવતા, એટલે હું જે કાંઈ વસ્તુઓ માગતો તે મને અપાવતા. ખાવામાં પણ સંભાળ રાખતો નહિ અને બહુજ મરચાંવાળી, ખાટી, ગળી વગેરે ચીજો ખાતો; આથી હું માંદો પડ્યો. પછી મારી દવા કરવા માંડી પણ હું તો દવા નહિ પીતાં ખાળમાં નાખી દેતો. આથી માંડે શરીર લેવાઈ ગયું અને હું મરવાની અણીપર આવ્યો; છેવટે હોશિયાર વૈદ્યની દવા કરી અને મારા પિતા પોતે પાસે રહીને દવા ખવરાવતા તથા ખાવામાં પણ માત્ર દાળભાતજ આપતા. આમ થોડા દિવસ આદ્યું એટલે મારી તબીયત સારી થઈ, પણ પછી મને દવા ઉપર બહુજ કંટાળો આવ્યો. એક વખત મારા પિતા રોજને વખતે મને દવા પાવા આવ્યા ત્યારે મેં ખિન્નમને કહ્યું કે, મારે હવે દવા પીવી નથી, કડવી દવા પીને તો હું હવે કંટાળી ગયો છું, મારા ઉપર તમને જે હેત હોય તો મારી વતી તમે દવા પીઓ.

આથી તરત તો મારા પિતા કાંઈ બોલ્યા નહિ અને મને દવા પણ પાઈ નહિ. પછી અડધી કલાકે તેઓ આવ્યા અને મને કહ્યું કે, ભાઈ, તું દાડમ ખાવાનું કહેતો હતો તો આજે વૈદે દાડમ ખાવાની હા પાડી છે, અને મેં દાડમ મગાવી રાખ્યું છે માટે જો તું કહે તો લાવું. મેં કહ્યું કે, લાવો, મને પેટમાં બળતરા બહુ થાય છે એટલે જરા ઠંડક થશે. પછી મારા પિતા એક વાટકીમાં દાડમના દાણા લાવ્યા અને પોતે ખાવા મંડ્યા. મેં તેમને કહ્યું, પિતાજી, મને તો થોડા ખાવા આપો. ત્યારે તેમણે કહ્યું, ભાઈ, હું દાડમના દાણા ખાઉં છું તેથી તને ઠંડક થશે, માટે તારે કાંઈ ખાવાની જરૂર નથી. આથી હું ખિન્નમને બોલ્યો, દાડમ તમે ખાઓ અને ઠંડક મને થાય એ શી રીતે બને ? એ તો જે ખાય તેનેજ ઠંડક થાય. પછી મારા પિતા બોલ્યા, ભાઈ, દાડમ હું ખાઉં અને તને ઠંડક ન થાય તો પછી દવા હું પીઉં અને તારો રોગ જાય, એ બનશે ખરું ? આથી હું મારા પિતાની સુક્તિ સમજી ગયો. મેં એમની માફી માગી અને તે દિવસથી દવા પીવા માંડી, અને છેવટે હું સાજો થયો. આવીજ રીતે ધનજીભાઈને ભૂખ લાગી હોય અને મનજીભાઈ જમે તો કાંઈ ધનજીભાઈની ભૂખ મટે નહિ. રામકૃષ્ણને તરસ લાગી હોય અને ભોગીલાલ પાણી પીએ તો તેથી રામકૃષ્ણની તરસ છીપે નહિ. કાળિદાસ લેસન કરે નહિ અને તેના ભાઈ ભુદરભાઈ લેસન કરે તો તેથી કાંઈ કાળિદાસ પાસ થવાના નહિ; એટલે ‘ જે કરે તે પામે, અને વાવે તે લાણે. ’ જો તમારે કેરી જોઈતી હોય તો શું વાવવું જોઈએ, મધુસૂદન ?

મધુસૂદન—સાહેબ, ગોટલી વાવવી નેઈએ.

મહેતાજી—અને ખોર નેઈતાં હોય તો, કૃષ્ણપ્રસાદ ?

કૃષ્ણપ્રસાદ—ખોરનો ઠળીયો વાવવો નેઈએ.

મહેતાજી—ભુઓ, ભાઈઓ, કેરી નેઈતી હોય તો ગોટલા વાવવા નેઈએ, ખાવળનું બી વાવેથી કાંઈ કેરી મળે નહિ. ઘઉં વાવ્યાથી ઘઉં મળે અને ખાજરો વાવ્યાથી ખાજરો મળે. આનું નામ વાવવું તેવું લણવું અને કરવું તેવું પામવું; અને આનુંજ નામ કર્મ. તમે હવે સમજ્યાને શંકરલાલ ?

શંકરલાલ—જી હા, પણ ત્યારે આપણને સુખ કે દુઃખ થાય તે શાથી ?

મહેતાજી—આપણા પોતાના વિચાર અને કૃત્યથી આપણે જે બીજાઓનું ખુરં ઇચ્છીએ તો આપણુંજ ખુરં થાય. આપણે જે ચોરી કરીએ તો કેદખાનામાં આપણેજ જવું નેઈએ. આપણે જે બીજાઓનું સાંઠં ઇચ્છીએ તો આપણુંજ સાંઠં થાય, અને આપણે જે પ્રામાણિકપણે વેપાર કરીએ કે નોકરી કરીએ તો આપણે સુખી થઈએ. એક ઠેકાણે લખ્યું છે કે:-

જેવું ઇચ્છીએ પારકું, તેવું નિજનું થાય;

નહિ માનો તો કરી ભુઓ, જેથી તુર્ત જણાય.

હવે આજે તો વખત થઈ ગયો છે માટે આટલેથીજ રાખીશું, અને આ સંબંધી કોઈને કાંઈ પૂછવું હોય તો કાલે ખુશીથી પૂછજો.

૧૪—પુનર્જન્મ.

જન્મ મરણના ચક્રપર, બ્રમણ કરે જીવમાત્ર;
સંશય લેશ ન ધારવો, એ સિદ્ધાંત સશાસ્ત્ર.

મહેતાજી—જેને પૂછવું હોય તે વારા ફરતી ઉભા થઈને પૂછો.

શંકરલાલ—સાહેબ, આપે કાલે કહ્યું કે જેવું કરવું એવું પામવું, તો આપણે કેટલાંક ખરાબ માણસોને સુખી જોઈએ છીએ, તેનું કારણ શું?

મહેતાજી—શંકરલાલ, તમારો સવાલ ખરાબર છે. જુઓ તમારા સવાલનો જવાબ આમ છે. કર્મો ત્રણ જાતનાં છે. (૧) સંચિત, (૨) પ્રારબ્ધ, (૩) આગામી. હવે આપણે અગાઉના જન્મોમાં જે કર્મો કરેલાં તેમાંથી જે કર્મોએ હજી ફળ આપવાનું શરૂ કર્યું નથી અને જે હવે પછી ભોગવવાનાં છે તેનું નામ સંચિત કર્મ. અગાઉના જન્મોમાં કરેલાં કર્મોમાંથી જે કર્મો આ જન્મમાંજ ફળ આપે છે તેનું નામ પ્રારબ્ધ કર્મ; અને આ જન્મમાં આપણે જે નવાં કર્મો કરીએ છીએ અને જે હવેના જન્મોમાં ફળ આપવાનાં, તેનું નામ ક્રિયમાણ અથવા આગામી કર્મ. માટે હાલ કોઈ માણસ ખરાબ કામ કરતો હોય છતાં સુખી હોય તો તેનું કારણ એટલુંજ કે, અગાઉના જન્મોમાં તેણે કાંઈ સારાં કર્મો કરેલાં હશે અને આ જખતે તેનું સારું ફળ તે ભોગવે છે. અત્યારે જે ખરાબ કર્મો

તે કરે છે તેનું ખરાબ ફળ તેને ભવિષ્યમાં લોગવ્યા વિના છુટકોળ નથી. વળી એથી ઉલટું, અત્યારે કોઈ ધર્મી હોય તે છતાં તે દુઃખી હોય તો તેથી આપણે એમ સમજવું કે, અગાઉના જન્મોમાં તેણે ખરાબ કૃત્યો કર્યા હશે તેનો બદલો તેને અત્યારે મળે છે, અને હવે તે સારાં કૃત્યો કરે છે તો હવેના જન્મોમાં તે સુખી થવાનોજ.

હારિપ્રસાદ—સાહેબ, મરી ગયા પછી આપણને તો ખાળી નાખે છે તો પછી ફરીથી શી રીતે જન્મ થાય ?

મહેતાજી—જે મરી જાય છે અને જેને ખાળી નાખવામાં આવે છે તે વસ્તુ જુદી છે અને આપણે જુદા છીએ. આ વિષે હું તમને જરા વધારે સમજાવું. અત્યારે આપણે હાલીએ છીએ, ખાઈએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, સુંઘીએ છીએ વગેરે કરીએ છીએ; પણ જ્યારે માણસ મરી જાય છે ત્યારે આમાંનું કંઈ થતું નથી. જો કે હાથ, પગ, મોં, કાન, નાક, વગેરે છે છતાં કંઈ થતું નથી તેનું કારણ શું હરિપ્રસાદ ?

હરિપ્રસાદ—સાહેબ, લોકો એમ કહે છે કે એમાંથી જીવ જતો રહે છે.

મહેતાજી—તમારું કહેવું ખરું છે; અને તેજ જીવ તે આપણે છીએ અને તે આપણા શરીરથી જુદો છે. તે જીવ ચારંવાર પૃથ્વી ઉપર આવે છે અને નવાં નવાં શરીરો ધારણ કરીને સુખદુઃખનો અનુભવ લે છે; અને એમ કરતાં કરતાં પ્રભુના પદને પામે છે.

મોહનલાલ—સાહેબ, આપણે જો અગાઉ ઘણા જન્મો

લીધા હોય તો તે વાત આપણને કેમ યાદ રહેતી નથી ?

મહેતાજી—તેનું કારણ તો એ છે કે દરેક જન્મે આપણને નવું શરીર મળે છે, અને બધી વસ્તુઓને યાદ રાખવાનું કામ આપણા મગજનું છે અને નવા શરીર સાથે તે મગજ પણ નવું જ મળેલું હોય છે; તેથી આ જન્મમાં શરીરવડે જે કાંઈ કાર્યો થાય છે અને તેને જેટલો અનુભવ થાય છે તેટલો જ તે યાદ રાખે છે.

નારણુદાસ—સાહેબ, જ્યારે બધો અનુભવ યાદ નથી રહેતો તો પછી તે અનુભવ મેળવવાનો હેતુ શો ?

મહેતાજી—નારણુદાસ, તમારો સવાલ બહુ સારો છે, તેનો જવાબ આપણા શાસ્ત્રમાં બહુ સારી રીતે સમજાવ્યો છે. અને તે એ છે કે, દરેક વખતે જન્મનાર જીવ તો એક જ છે અને તેથી તે જીવ નવાં નવાં શરીરો મારફત નવા નવા તત્ત્વનુભવો લેવા કરે છે અને તેમાંથી સાર ગ્રહણ કરે છે. જેમ કોટમે આજે કાળો કોટ પહેરીને આવ્યા છો, અને કાલે ધોળો રીને : પહેરીને આવો તથા પરમ દિવસ વળી પીળો કોટ પહેજવાના આવો, તો તેથી તમે જે નારણુદાસ છો તે કાંઈ ફરી તેથી કાંઈ નહિ, અથવા તમે જુદા જુદા કોટ પહેરીને આવો એક રહે છે, એાછું શીખવાના નહિ; તેવી જ રીતે જીવ તો એકનો તમે સમજ્યાને માત્ર તેના કોટ એટલે કે શરીર બદલાય છે. હવે

નારણુદાસ—નારણુદાસ ?

આપણને તો કાલની જી, હા, પણ એક શંકા એ રહે છે કે જન્મની વાત પણ ય. વાત યાદ રહે છે અને જીવને ગયા એકાદ હિં રહેતી નથી ?

મહેતાજી—એનું કારણ માત્ર એટલું છે કે આપણે ભક્તિમાં બહુ આગળ વધેલા નથી. જેઓ ભક્તિ અથવા યોગમાં આગળ વધેલા છે તેઓને તેમના ગયા જન્મોનું યાદ આવે છે.

કુનૈયાલાલ—ત્યારે સાહેબ, તે શી રીતે બની શકે ?

મહેતાજી—શી રીતે કેમ ? ભાઈ, એ તો મહેનત કરવી જોઈએ. જુઓને તમે બધા મહેનત કરીને એકેક ચોપડીમાં પાસ થતા જાઓ છો તેમ એક એક દુર્ગુણને જીતીને માણસ આગળ વધતો જાય છે. આ ઉપર કાલે હું તમને વિશ્વામિત્રની વાત કહીશ.

શંકરલાલ—સાહેબ, થોડીક વાર હોય તો એક શંકા છે તે પૂછું ?

મહેતાજી—(ઘડિયાળ જોઈને) ભલે પૂછો, હજી ત્રણચાર મિનિટ બાકી છે.

શંકરલાલ—કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે માણસનો પુનજન્મ થતો નથી.

મહેતાજી—આપણે ધારો કે પુનજન્મ નથી; તો એક માણસ રાજા અને એક રંક; એક જન્મથી બહેરો, મુંગો, આંધળો કે લુલો, અને બીજો કાંઈપણ ખોડ વિનાનો; એક રોગી અને બીજો નિરોગ; એકજ વર્ગમાં એકજ શિક્ષકના હાથ નીચે ભણતા છોકરાઓમાં એક બુદ્ધિશાળી અને બીજો ઠાઠ; એમ શા માટે હોવું જોઈએ તે બરાબર સમજાવી શકાતું નથી. હવે જો આપણે એમ કહીએ કે એ તો જેમ પ્રભુને ઠીક

દાગે તેમ સૌને તેણે બનાવ્યા, તો પછી પ્રભુ પક્ષપાતી અને અન્યાયી ગણાશે; કારણ કે તે એકને રાજા બનાવે છે અને બીજાને રાંક બનાવે છે, એકને વિદ્વાન અને બીજાને મૂર્ખ બનાવે છે; પણ જો આપણે કર્મની વાત ધ્યાનમાં લઈએ અને પુનર્જન્મની વાત પણ માનીએ તો આ બધાનો ખુલાસો બહુ સારી રીતે થઈ શકે છે; અને તે એ કે આપણે અગાઉના જન્મોમાં જેવાં કર્મો કર્યા હશે તેવાં ફળ આપણને આ જન્મમાં મળે છે, અને હવે જેવાં કર્મ કરીશું તેવાં ફળ હવેના જન્મમાં ભોગવીશું. કેમ શંકરલાલ, તમને આ વાત બરાબર સમજાય છે ને ?

શંકર—જી હા, આ ખુલાસાથી બધી શંકા મટી જાય છે.

મહે—બસ, હવે વખત થઈ ગયો છે. કાલે આપણે બીજી વાત કહીશું.

૧૫—પુરૂષાર્થ.

આગસ તજી ઉઘમ કરો, ચિતમાં કરી વિચાર;
સુખ પામે જન સર્વદા, વર્ગી સુધરે સંસાર.

મહેતાજી—છબીલદાસ, આજે આપણે કયી વાત કહેવાની છે ?

છબીલજી—સાહેબ, આજે વિશ્વામિત્રની વાત કહેવાની છે.

મહેતાજી—છોટાલાલ, વિશ્વામિત્રનું નામ આગળ આપણી કેઈ વાર્તામાં આવ્યું હતું ?

છોટાલાલ—જ હા, હરિશ્ચંદ્રની વાતમાં આવ્યું હતું.

મહેતાજી--તમારી વાત બરાબર છે. આજે આપણે વિશ્વામિત્રની વાત કહેવાની છે. વિશ્વામિત્ર રાજકુળમાં જન્મ્યા હતા અને પોતાના પિતા ગાંધી રાજની પછી ગાદીએ આવ્યા હતા. ઘણાં વર્ષ રાજ્ય કર્યા પછી એક સમયે તેઓ પોતાના લશ્કર સહિત ફરતાં ફરતાં વસિષ્ઠ ઋષિને આશ્રમે આવી પહોંચ્યા. વિશ્વામિત્ર વસિષ્ઠના ચરણમાં પડ્યા અને વસિષ્ઠે તેમને સ્નેહથી સત્કાર કર્યો. પછી કુશળસમાચાર પૂછીને વસિષ્ઠ બોલ્યા:—હે રાજા, તું આજે ઘણું દિવસે મારે આશ્રમે આવ્યો છે, માટે હું તારી તથા તારા લશ્કરની મેમાનગરી કરવા ઇચ્છું છું; કારણ કે મારે ત્યાં તારા જેવો મેમાન ફરી ફરીને ક્યાંથી આવે ? વિશ્વામિત્રે કહ્યું; મહારાજ, આપે મને સ્નેહથી કહ્યું એટલેજ મારી મેમાનગરી થઈ ચૂકી. હે ઋષિ, હવે મને આપ જવાની આજ્ઞા આપો એટલે હું જાઉં. આમ કહેવા છતાં પણ વસિષ્ઠે બહુ આગ્રહ કરીને તેને રોક્યા અને મેમાનને જમાડવા માટે જે જે સામગ્રીની જરૂર હતી તે બધી પોતાની શબ્દા નામની અદ્ભુત ગાયમાંથી ઉત્પન્ન કરી. પછી તેઓને સોનાનાં આસનો ઉપર બેસાડ્યા; સોનાની થાળીઓ તથા વાટકા આપ્યા અને તેમાં સ્વાદિષ્ટ ભોજન પીરમી જમાડ્યાં. આવા સ્વાદિષ્ટ ભોજનથી સૌ બહુ સંતોષ પામ્યા; પણ વિશ્વામિત્રને અચંબો થયો કે આ ઋષિ આ બધું લાવ્યા ક્યાંથી ? તપાસ કરતાં તેને માલમં પડ્યું કે આ સઘળું એક ગાયથી તેમને પ્રાપ્ત થયું છે. પછી વિશ્વામિત્રે વસિષ્ઠને કહ્યું કે; તમે મને આ તમારી ગાય આપો અને હું તમને તેના બદલામાં તમે

જે માગે તે આપું. વસિષ્ઠે તેમને ના પાડી એટલે વિશ્વામિત્ર આયને પરાણે લઈ જવા મંડ્યા, પણ ગાયે ખરાડા પાડીને એવાં મનુષ્યો ઉત્પન્ન કર્યા કે તેઓએ રાજના સર્વ લક્ષકરનો સંહાર કર્યો. પછી વિશ્વામિત્રના સો પુત્રો વસિષ્ઠ ઉપર ધસી આવ્યા. વસિષ્ઠે તે સર્વને એક ક્ષણમાં ખાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યા. આથી રાજ ગભરાઈ ગયા અને ત્યાંથી પોતાના રાજ્યમાં પાછા આવ્યા. તેનો સર્વ ગર્વ ઉતરી ગયો. તે પોતાના ક્ષત્રિય-ખળને ધિક્કારવા લાગ્યા અને બ્રાહ્મણ-ખળનાં વખાણ કરવા લાગ્યા. છેવટે દિવ્ય અસ્ત્રો મેળવવા તેણે પણ તપ આદર્યું. ઘણાક વખત સુધી ઉત્ત્ર તપ કરવાથી શંકર પ્રસન્ન થયા અને તેને દૈવી અસ્ત્રો આપ્યાં. પછી રાજ, વસિષ્ઠની સામે યુદ્ધ કરવા આવ્યા પણ વસિષ્ઠે બ્રાહ્મણની શક્તિરૂપ જે બ્રહ્મદંડ તે ઉગામીને રાજનાં સર્વ અસ્ત્રોનો નાશ કર્યો. આથી નિરાશ થઈને વિશ્વામિત્ર પાછા વનમાં ગયા અને બ્રહ્મર્ષિ થવા પ્રયત્ન આદર્યો.

પછી તેણે ઘણા કાળ તપ કર્યું એટલે બ્રહ્મા પ્રસન્ન થયા અને તેને “ રાજર્ષિ ” એમ કહીને બોલાવ્યા; પણ વિશ્વામિત્રે એટલેથી સંતોષ નહિ પામતાં તપ ચાલુ રાખ્યું. બીજા ઘણા કાળ સુધી તપ કર્યું ત્યારે દેવોએ તેને ‘ ઋષિ ’ કહીને બોલાવ્યા; તોપણ તેણે તપ ચાલુ રાખ્યું, કેમકે બ્રહ્મર્ષિ થાય તોજ તેને સંતોષ મળે તેમ હતું. તેણે ફરીવાર તપ આદર્યું, પણ તેમાં એક વિધ્ન આવ્યું. મેનકા નામની અપ્સરાનો તેને સમાગમ થવાથી તે કામવશ થયા અને તેથી તેનું તપ નષ્ટ થયું; પણ વિશ્વામિત્ર કાંઈ ગાંજ્યા જાય એવા નહોતા. તેણે ફરીથી તપ શરૂ કર્યું. ઘણો કાળ વીત્યા પછી બ્રહ્માએ તેને

‘ મહર્ષિ ’ પદ આપ્યું અને ઈંદ્રિયો ઉપર કાળુ રાખવાની આજ્ઞા કરી. બીજીવાર તેને મોહમાં ફસાવવાને રંભા નામની અપ્સરાએ યત્ન કર્યો, પણ કામવશ ન થતાં તે ક્રોધાવશ થયા અને તે અપ્સરાને શાપ આપ્યો. આથી તેનું તપ ફરીથી નષ્ટ થયું; તો પણ તેણે કાયર થઈને તપ મૂકી દીધું નહિ. આ વખતે તેણે મુનિવ્રત એટલે કે કોઈની સાથે બોલવુંજ નહિ એવો નિયમ લીધો. તેને ક્રોધાયમાન કરવાને ઘણા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા તો પણ તે જરાએ ક્રોધને વશ થયા નહિ. આવી રીતે પુરુષાર્થથી અને સખળ પ્રયત્નથી અંતે વિશ્વામિત્રનો જય થયો અને તેને ‘ બ્રહ્મર્ષિ ’ કહીને બોલાવવામાં આવ્યા. વસિષ્ઠની સાથે પણ મિત્રાચારી થઈ. બોલો, હરજીવનદાસ, આમાંથી આપણે શું સાર લેવો ?

હરજીવન—પહેલો સાર તો એ નીકળે કે પારકી ચીજ લેવાનો આપણે લોભ ન કરવો, નહિ તો કળયો થયા વિના રહેજ નહિ.

મહેતાજી—બીજું કાંઈ, ઘનશ્યામ ?

ઘનશ્યામ—આપણો વૈભવ કેટલો છે તે બીજાને બતાવીને અહંકાર ન કરવો, નહિ તો વસિષ્ઠના જેવી સ્થિતિ થાય.

મહેતાજી—તમે પણ ઠીક સાર કાઢ્યો છે ઘનશ્યામ; બીજું કાંઈ, રામપ્રસાદ ?

રામપ્રસાદ—માણસ જો ધારે તો વિશ્વામિત્રની પેઠે જે કરવું હોય તે કરી શકે.

મહેતાજી—એ ઉપર આપણામાં એક કહેવત છે તે કહેશો, શંકરલાલ ?

શંકરલાલ—જી હા, કાળા માથાનો માનવી શું ન કરી શકે ?
મહેતાજી—સામાશ, હવે કાલે આપણે વાદ્મીકિની
વાત કહીશું.

૧૬—સત્સંગ.

ઉમ્મરે અધિક અને, જ્ઞાનમાં વધેલા એવા,
સોખતીની સોખતથી, હૃદય સુધારજો;
જેવો સંગ તેવો રંગ, લાગશે જરૂર માટે,
સારો સંગ થવા માટે, સાવધતા રાખજો.

મહેતાજી—કનૈયાલાલ, આજે આપણે કયી વાત કહેવાની છે?

કનૈયાલાલ—સાહેબ, આજે વાદ્મીકિની વાત કહેવાનું
આપ કહેતા હતા.

મહેતાજી—ખરાખર. તમારામાંથી જે કોઈ વાદ્મીકિ
વિષે જાણતા હોય તે ઉભા થાઓ.

(મથુરદાસ ઉભા થાય છે.)

મહેતાજી—કેમ મથુરદાસ, તમે વાદ્મીકિ વિષે શું
જાણો છો ?

મથુરદાસ—સાહેબ, મારા પિતા દરરોજ રાત્રે વાદ્મીકિ.
રામાયણ વાંચે છે, અને તે રામાયણ વાદ્મીકિએ બનાવ્યું
છે માટે વાદ્મીકિ રામાયણ કહેવાય છે, અને તેમાં રામ-
અંદ્રજીની તથા રાવણની વાત આવે છે.

મહેતાજી—ઠીક છે. હવે આજે હું તમને તે વાત્સી-
કિની વાત કહું છું તે બરાબર ધ્યાન દઈને સાંભળો. પૂર્વે
લોહજંઘ નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો. તે હંમેશાં પોતાના કુટું-
બનું ગુજરાન ભિક્ષા માગી લાવીને કરતો. એક સમયે આખા
દેશમાં વરસાદ નહિ આવ્યો અને તેથી મોટો દુકાળ પડ્યો.
આથી ઘણા બિચારા ગરીબ લોકો હેરાન થયા અને કેટલાક
તો અન્નપાણી વિના મરણ પામ્યા.

લોહજંઘ ઘેર ઘેર ભિક્ષા માગવા જતો, પણ તેને કોઈ
ચપટી લોટ કે મુઠી દાણા પણ આપતું નહિ. એક વખત ફળ
એકઠાં કરવા તે જંગલમાં ગયો અને ઘણું રખડ્યો; પણ ઝાડો
વરસાદ વિના સૂકાઈ ગયાં હતાં તેથી તેને એક ફળ પણ
મળ્યું નહિ. છેક નિરાશ થઈ તે ઘર તરફ પાછો આવતો
હતો એટલામાં ત્રણ વૃદ્ધ પુરૂષ દાણાની તથા લૂગડાંની ગાંસ-
ડીઓ લઈને મળ્યા. તેઓને જોઈને લોહજંઘની દાનત બગડી,
ને ત્રણેને લુંટી લીધા અને ઘેર જઈ પોતાના કુટુંબને સંતોષ્યું.
આ વખતથી તેણે લુંટ કરવાનો ધંધો શરૂ કર્યો.

એક વખત લોહજંઘ લુંટ કરવાના હેતુથી જંગલમાં આમ
તેમ ફરતો હતો એવામાં વસિષ્ઠ, અંગિરા, નારદ વગેરે
ઋષિઓ ત્યાં આવી ચડ્યા. લોહજંઘ એક ડાંગ લઈને તેઓની
સામે ધસ્યો અને કોધથી તેઓને કહ્યું કે; અલ્યા મુનિઓ,
તમારી પાસે જે કાંઈ માલમતા હોય તે એકદમ મને આપી
દો, નહિ તો હું તમને મારી નાખીશ. વસિષ્ઠ ઋષિ બોલ્યા;
હે ભાઈ, તું આવું નીચ કામ શા માટે કરે છે ? નિરપરાધીને
હુઝ દઈને કોઈ મુખી થયું નથી અને થવાનું પણ નથી.

અમે તો સાધુ છીએ એટલે અમારી પાસે તો તને આપવા જેવું કંઈ છે નહિ. આથી લોહજંઘ એકદમ ગુસ્સે થઈ ગયો અને મોટે સાદે બોલ્યો; અરે જોગટાઓ, મને શિખામણ આપવાનું તમને કોણ કહે છે ? તમારી પાસે જે કંઈ હોય તે છાનામાના મૂકી દો, નહિ તો આ ડાંગનો ઉપયોગ કરવો પડશે. છેવટે તેણે ઋષિઓને વડકલો, મૃગચર્મો અને દંડ કમંડળો એક કોરે મૂકવાની ફરજ પાડી. ઋષિઓ બહુજ દિલ-ગીર થઈ અંદર અંદર વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ ખરેખરો મૂર્ખ અને જડ છે, છતાં આપણે એને સુધારવો જોઈએ. આપણા સત્સંગનું કૃણ એને મળવું જોઈએ. આવી રીતે વિચાર કરીને નારદ મુનિ બોલ્યા: હે ભાઈ, અમારી પાસે જે કંઈ છે તે તું ખુશીથી લઈ જા, પણ અમે તને એક વાત પૂછીએ છીએ તેનો તું અમને જવાબ આપ. તું આવું નિર્દય કામ શા સાર કરે છે ? લોહજંઘે જવાબ આપ્યો, મારા કુટુંબના ભરણપોષણ માટે હું આ કામ કરું છું. આ સાંભળી નારદ બોલ્યા: હે ભાઈ, આ અસાર સંસારમાં કોઈ કોઈનું સગું નથી; જે કરશે તે ભોગવશે. આ વાત તને જો સાચી ન લાગતી હોય તો તું તારે ઘેર જા અને તારાં માતાપિતા, સ્ત્રી વગેરેને પૂછી જો કે હું આ પાપ કર્મ કરું છું તેમાં તમારો ભાગ ખરો કે નહિ. ઋષિની આ વાત સાંભળીને લોહજંઘનું મન જરા પીગળ્યું, અને તે ઋષિઓને ત્યાંજ ઉભા રહેવાનું કહીને પોતે ઘેર ગયો.

ઘેર જઈને પોતાનાં માત-પિતા અને સ્ત્રી-પુત્રાદિકને એકઠાં કરી તે પૂછવા લાગ્યો:—હું આજ કેટલાક વખતથી હું-

ફાટનો ધંધો કરી તમારું પોષણ કરું છું. આ મારા પાપના કામમાં તમે પણ મારાં લાગીદાર ખરાં કે નહિ ? આ સાંભળી તેનાં માતપિતા બોલ્યાં:—હે પુત્ર, અમે અનેક દુઃખ વેઠીને તને મોટો કર્યો છે, હવે ઘડપણમાં તારે અમને પાળવાંજ જોઈએ. તું જે કામ કરે છે એમાં અમારે કાંઈ લેવા દેવા નથી, કારણ કે એ તો જે કરે તે ભોગવે. તેની સ્ત્રી બોલી કે; હે નાથ, આપનાં માતપિતાએ જે જવાબ આપ્યો તે ખરોજ છે. કર્મ કરનારાનેજ તેનાં સારાં માઠાં ફળ ભોગવવાં પડે છે, બીજાને તેમાં કાંઈ લાગે વળગે નહિ. કહેવત છે કે “ કરણી તેવી પાર ઉતરણી ” અને “ જોદે તે પડે. ” તમે શું આ વાત નથી જાણતા ?

આ ઉત્તર સાંભળીને લોહજંઘ બહુ દિલગીર થયો અને તરતજ ઘર છોડી જંગલમાં આવ્યો, અને ઋષિઓની માફી માગીને તે બોલ્યો:—હે ઋષિઓ, મેં આપને ઘણું દુઃખ આપ્યું. મારા દોષની મને ક્ષમા આપો. આપ હવે સુખેથી ચધારો. મેં આજ સુધીમાં ઘણાં પાપ કર્મ કર્યાં છે અને હજી પણ ઘણાં કરત; પણ આપના સત્સંગથી મારો જન્મ હવે સુધરી ગયો. હું હવે આપનેજ શરણે આવ્યો છું. ઋષિઓએ તેને બહુ ધીરજ આપી અને રામનો મંત્ર આપી તેને કહ્યું કે, અમે પાછા આવીએ ત્યાં સુધી તું અહીં બેસીને આ મંત્રનો જપ કરજે.

ઋષિઓએ આપેલા મંત્ર ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને લોહજંઘ રાતદિવસ તેનો જપ કરવા લાગ્યો. ઘણે કાળે તે મંત્ર જપવામાં એવો તો લીન થઈ ગયો કે તેના ઉપર એક મોટો

રાફડો થઈ ગયો. કેટલેક કાળે પેલા ઋષિઓ પાછા આવ્યા અને તે રાફડામાંથી “ મરા, મરા ” નો ઉચ્ચાર સાંભળ્યો. તેઓને પેલા લુંટારાની વાત યાદ આવી અને રાફડો ઉખેડી નાખી જોયું તો લોહજંઘ રામ રામને બદલે મરા મરા કહેતો હતો તેને જોયો. પછી લોહજંઘને સાવધ કરીને તેને બહુ ધન્યવાદ આપ્યો, અને કહ્યું કે; “ તેં રાફડામાં રહીને ખરેખર રામનું ભજન કર્યું છે, માટે રાફડા ઉપરથી તારું નામ અમે વાલ્મીકિ પાડીએ છીએ, અને આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે તારું નામ જગતમાં અમર રહેશે.” પછી વાલ્મીકિએ બ્રહ્માજીના કહેવાથી ચોવીશ હજાર સ્લોકવાળું રામાયણ રચ્યું, જે આજે ઘણું ઠેકાણું વંચાય છે. કહો રણછોડદાસ, તમે આમાંથી શું સાર કાઢો છો ?

રણછોડદાસ—માણસ ગમે તેવો ખરાબ હોય તો પણ તે સારા માણસના સંગથી સુધરી જાય છે.

મહેતાજી—ખરાબર છે. બીજું કંઈ મોહનલાલ ?

મોહનલાલ—માણસ જો ખરાબર પ્રયત્ન કરે તો તેને અંતે વિજય મળ્યા વિના રહેજ નહિ.

મહેતાજી—તમારી વાત પણ ઠીક છે. હવે બીજું કંઈ વેણીલાલ ?

વેણીલાલ—જે કરે તે ભોગવે અને વાવે તે લણે, માટે આપણે દરેક કામ બહુજ વિચારીને કરવું.

મહેતાજી—સાબાશ વેણીલાલ. હવે કાલે આપણે બીજી વાત કહીશું.

૧૭—ભક્તિ.

ભજો ભક્ત થૈ ભાવથી, કૃપાળુ જન કરતાર;
રૂડી દલપતરામની, સરવ કથાનો - સાર.

મહેતાજી—શંકરલાલ, આજે તમારા બાઈબંધ મન-
સુખલાલ કેમ નથી આવ્યા ?

શંકરલાલ—સાહેબ, આજે બપોરે એમને ત્યાં હરિકથા છે
એટલે કામ-કાજમાં રોકાયા છે.

મહેતાજી—ઠીક, હરિકથામાં કોનું આખ્યાન થવાનું છે ?

શંકરલાલ—નામદેવનું આખ્યાન ઘણું કરીને થવાનું છે.

મહેતાજી—હું પણ તમને નામદેવનીજ વાત કહું તો કેમ ?
સર્વ છોકરા--હાજી, તો તો ઠીક થાય.

મહેતાજી—નામદેવ નામનો એક નાનો છોકરો હતો.
તેનો બાપ ભક્ત હતો અને તે દરરોજ વિકૃલનાથજીની
પૂજાભક્તિ કરતો. પોતાના પિતાને પૂજા કરતા જોઈને તે
પણ પૂજાની ઓરડી બહાર ‘વિકૃલ, વિકૃલ’ એમ જપ
જપતો. તેને મન તો તે મૂર્તિજ ખરા ઈશ્વર છે એમ હતું. કોઈ
કોઈવાર તેને લાગ મળતો ત્યારે તે પૂજાની ઓરડીમાં પેસી
જતો અને બહુ પ્રેમ અને આનંદથી તે મૂર્તિને નિહાળતો;
પરંતુ તેનો બાપ વિકૃલનાથજીની મૂર્તિની તેને પૂજા કરવા
દેતો નહિ, તેથી તેનું મન દુભાતું. એક વખત તેનો પિતા
બહારગામ જવા નીકળ્યો ત્યારે નામદેવે બહુજ આનંદમાં આવી

જઘને તેને કહ્યું: “ તમે તો હવે બહારગામ જાઓછો, તેથી તમારી વતી વિઠોળાની પૂજા હું કરીશ. ” તેના પિતાએ કહ્યું: “ ઠીક, પણ સવારમાં દાતણ કર્યા પહેલાં તારે તો ખાવાનું જોઈએ છીએ, તારા જેવો નાદાન છોકરો દેવની પૂજા શી રીતે કરી શકે ? પૂજા કરવાની જો તને હોંશ હોય તો દાતણ કરી, નાહી, દેવને જમાડીને પછી તું જમજે. ” આમ કહીને તેનો પિતા ગયો.

આનંદમાં ને આનંદમાં નામદેવને રાત્રે ઉંઘ પણ ન આવી. તેણે રાતમાં વારંવાર ઉઠીને પોતાની માને પૂછ્યું કે; “ મા, પરોઢીયું થયું કે નહિ ? ” “ સવાર હવે ક્યારે પડશે મા ? ” “ હું હવે વિઠોળાની પૂજા ક્યારે કરું ? ” છેવટે સવાર પડતાં દાતણ કરીને તે નદીએ જઈ નાહી આવ્યો. પછી તેની માએ વિઠોળાની મૂર્તિ નીચે ઉતારી આપી. દેવની મૂર્તિને તરલાણામાં નવરાવી, કપડાથી સાફ કરી, આસન ઉપર બેસાડી, ફૂલ વગેરે ચડાવી, પોતાની માને કહ્યું કે; “ મા, હવે જલદી દૂધ લાવો. વિઠોળા નાહીને બેઠા છે અને તેમને બહુ ભૂખ લાગી છે. ”

પછી તેની મા એક ખાલામાં દૂધ લાવ્યાં અને નામદેવને આપ્યું. નામદેવે તે વિઠોળા પાસે મૂક્યું અને બોલ્યો: “ મહારાજ, આ દૂધ પીઓ. ” દેવે દૂધ પીધું નહિ. નામદેવ તો આંખો મીંચીને મનમાં ‘રામ રામ’ ‘વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ’ એમ બોલવા લાગ્યો. તેને તો મનમાં ખાત્રી હતી કે મારી ભક્તિથી દેવ મારા ઉપર પ્રસન્ન થઈ જરૂર દૂધ પીશે. વચમાં વચમાં તે ધીમે રહીને આંખો ઉઘાડીને વિઠોળા દૂધ પીએ છે કે નહિ તે જોવા મંડ્યો. ઘણીવાર સુધી તેણે વિઠ્ઠલનો જપ

કર્યો. પણ દેવે કાંઈ દૂધ પીધું નહિ. તેને રાતનો ઉબગરો હતો અને ભૂખ પણ ખૂબ લાગી હતી; તેથી કંટાળી જઈને તે રડવા લાગ્યો અને નિસાસા નાખવા મંડ્યો. તે બોલ્યો: “અરે વિઠોબા, આજે તમે મારાથી કેમ રીસાયા? આજે તમારું હૃદય પથ્થર જેવું સખત કેમ થઈ ગયું? હું નાનો બાળક છું એમ ધારીને શું તમે દૂધ નથી પીતા?” આમ રોઈ રોઈને તે થાક્યો અને અંતે મૂંઝા ખાઈને જમીન ઉપર પડ્યો. ઘરમાંથી તેનાં સગાં દોડી આવ્યાં અને તેના મોંપર પાણી છાંટ્યું. જ્યારે તેને ભાન આવ્યું ત્યારે બધાંએ તેને સમજાવ્યો. તું દૂધ પીજા, દેવ દૂધ પીતા નથી, તે તો માત્ર ભાવના ભૂખ્યા છે. તેમની આ વાત તેને ગોઠી નહિ અને તેતો હઠ લઈને બેઠો, કે જો વિઠોબા દૂધ નહિ પીએ તો મારે પણ ખાવા પીવાની કે જીવવાની દરકાર નથી. છોકરાઓ, નાના સરખા નામદેવનું મનોબળ તો જીત્યો! આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને તે ત્યાં થોડીવાર બેઠો અને “વિર્ઘલ, વિર્ઘલ” જપવા મંડ્યો. અંતે ઘરમાંથી એક છરો લઈ આવ્યો અને પોતાના ગળા આગળ ધરી તે બોલ્યો: “વિઠોબા, આ દૂધ નહિ પીઓ તો હું મરું છું.” છરો ગળા આગળ લીધો કે તરતજ વિઠોબાએ દર્શન દીધાં અને દૂધ પીવા લાગ્યા. આથી આનંદમાં આવી જઈને તે કુદવા તથા નાચવા લાગ્યો અને પ્રભુને પગે પડ્યો. પછી પ્રભુ ત્યાંથી અદ્વૈત થઈ ગયા; અને તે પોતાની માથાસે ગયો અને બધી વાત કહી દેખાડી. હીરાલાલ તમે આ વ્રતમાંથી શું સાર લો છો ?

હીરાલાલ—માણસ જો બરાબર મહેનત કરે તો તેનું ધારેલું ક્રમ સફળ થયા વિના રહેજ નહિ.

મહેતાજી—ખરાખર છે. તમે બધા પણ જો પાઠ ખરા-
ખર મહેનતથી કરો, તો કદિ પાસ થયા વગર નજ રહો.
બીજું કાંઈ વેણીલાલ ?

વેણીલાલ—નામદેવની માએ તેને નાહિંમત કર્યો, છતાં પણ
તેણે તો હિંમત રાખી કામ કર્યું, તેમ આપણને પણ કોઈ નાહિં-
મત બનાવે, તોતે ઉપર ધ્યાન ન આપતાં હિંમતથી કામ કરવું.

મહેતાજી—ઘણું જ સરસ. જુઓ, એક કહેવતમાં પણ
કહ્યું છે કે, ‘હિંમતે મદા, મદદે ખુદા’ એટલે કે માણસ
જો હિંમતથી કામ કરે તો ખુદા એટલે કે પરમેશ્વર તેને
મદદ કરેજ. આપણામાં પણ એક આવીજ કહેવત છે. તમે
તે જાણો છો, છોટાલાલ ?

છોટાલાલ—ના જી, મને ખબર નથી.

મહેતાજી—જે જાણતા હો તે ઉભા થઈ જાલો.

શંકરલાલ—મનુષ્યયત્ન, ઈશ્વરકૃપા.

મહેતાજી—સાબાશ, શંકરલાલ સાબાશ. બીજું કાંઈ
રહી જાય છે, છગનલાલ ?

છગનલાલ—હા જી. પ્રભુ કેવળ ભાવનાનાજ ભૂખ્યા છે,
તે પણ આ વાત ઉપરથી જણાઈ આવે છે.

મહેતાજી—તમારું કહેવું ખરું છે. પ્રભુને તમે ભાવ
બિના લાડવા, લાપશી, દૂધપાક વગેરે મિષ્ટાન્ન આપો તેના
કરતાં ભાવથી દાળ, ભાત, ખીચડી, દૂધ કે તુળસીનું પાંદડું
પણ આપો તો તેથી તે પ્રસન્ન થાય છે. ભાવથી થોડું પણ
આપ્યું હોય તો તેનું કૃણ કેટલું મળે છે તે ઉપર કાલે
આપણે એક બ્રાહ્મણની વાત કહીશું.

૧૮—મેમાનગતી.

આવ નહીં આદર નહીં, નહીં નેનનમેં નેહ;
તુલસી વા ઘર ન જાઈએ, મર કંચન વરસે મેહ.
આવ હય આદર હય, હય નેનનમેં નેહ;
તુલસી વા ઘર જાઈએ, મર લાલા વરસે મેહ.

મહેતાજી—મનસુખલાલ, કાલે કેમ નહોતા આવ્યા ?
મનસુખજી—સાહેબ, કાલે મારે ત્યાં હરિકથા હતી તેથી
નહોતો આવ્યો.

મહેતાજી—શેની કથા હતી ?

મનસુખજી—નામદેવજીની હતી.

મહેતાજી—અમે પણ કાલે અહીંયાં એજ વાત કરી
હતી. રણછોડદાસ, આને આપણે કયી વાત કહેવાના છીએ ?

રણછોડજી—સાહેબ, કાલે આપે કહ્યું હતું કે એક પ્રાદ્ય-
જીની વાત કહીશું.

મહેતાજી—હા, હા, આને આપણે એક પ્રાદ્યજી અને
તેના મેમાનની વાત કહેવાના છીએ.

મગનલાલ એકદમ ઉભા થઈને ગભરાતા બોલ્યા—સાહેબ,

મહેતાજી—કેમ મગનલાલ, આમ ગભરાઓ છો શું કામ ?

મગનજી—સાહેબ, આને મારા મામા જીનાગઢથી આવ-
વાના છે અને મારે તેને તેડવા જવું હતું તે હું ભૂલી ગયો.

હતો, પણ આપે મેમાનની વાત કાઢી એટલે મને યાદ આવ્યું. આપ રજા આપો તો હું સ્ટેશને જાઉં.

મહેતાજી—ભલે, ખુશીથી જાઓ. હજી ગાડી આવવાને લગભગ દશ મીનીટની વાર છે. જાઓ ઝટ પહોંચો અને મેમાનની મેમાનગતી કરો. હવે આપણે આપણી વાત ચલાવીએ.

યુધિષ્ઠિરનું નામ તો તમે સાંભળ્યું છે, તેમણે એક વખત મોટો યજ્ઞ કર્યો હતો. તે યજ્ઞની ક્રિયામાં તમામ સોનાનાં વાસણો વાપર્યા હતાં. ત્યાં જે મંડપ બાંધવામાં આવ્યો હતો તે બહુ સુશોભિત હતો. મંડપની અંદરના થાંભલા સાવ સોનાના હતા અને તેની ચારે તરફ રેશમી કપડાં તથા કીનખાખના પડદા ટાંગવામાં આવ્યા હતા. યજ્ઞમાં નોતરેલા ગ્રાહ્યો વગેરેને જોઈએ તેટલું ધન તથા રત્નો આપવામાં આવતાં હતાં. કેમ સોમનાથ, તમે તે વખતે હોત તો કેવી મજા પડત ?

સોમનાથ—હા જી, તો તો બહુ લેશું કરત અને ખૂબ મજા ઉડાવત ?

મહેતાજી—ભાઈ સોમનાથ, એ વખતના ગ્રાહ્યો કે સાધુ-સંતો કાંઈ આજના જેવા લોભીઆ નહોતા. તેઓ તો પૈસાથી દૂરજ નાસતા હતા. એ વાત આપણે જવા દઈએ અને આપણી વાત ઉપર આવીએ. આપણે ક્યાં સુધી વાત કરી ગયા માધવલાલ ?

માધવલાલ—યજ્ઞમાં નોતરેલાઓને જેટલું જોઈએ તેટલું દાન અપાતું હતું, ત્યાં સુધી.

મહેતાજી—ખરાખર. તે યજ્ઞમાં એક નોળીઓ આવ્યો. તેનું સ્વરૂપ બહુ વિચિત્ર હતું. તેના શરીરનો અર્ધો ભાગ

સાવ સોનાનો હતો અને બીજો અર્ધો નોળીઆનો હોય છે તેવો હતો. ચારેકોર જોઈને તેણે પોતાનું ડોકું ધુણાવ્યું; આથી બધા બહુ વિસ્મય પામ્યા અને તેની સામું જોઈ રહ્યા. પછી તે માણસ જેવી વાણીથી બોલ્યો: “હે રાજાઓ અને સલાજનો, હું મારું માથું ધુણાવું છું તે જોઈને તમને બધાને નવાઈ લાગતી હશે; પણ તેનું કારણ શું છે તે તમે સાંભળો. મેં આ તમારો યજ્ઞ જોયો, મંડપની શોભા પણ જોઈ, અને તમે દાન આપો છો તે પણ જોયાં; પણ એક ગરીબ બ્રાહ્મણે પોતાને ત્યાં આવેલ મેમાનને જવનો થોડોક લોટ આપીને જે યજ્ઞ કર્યો હતો તે યજ્ઞની બરાબર આ તમારો યજ્ઞ નથી; એટલુંજ નહિ પણ તેનાથી બહુજ ઉતરતો છે.” આથી અરબો પામીને ધર્મરાજાએ કહ્યું કે; “ભાઈ, જો તને હરકત ન હોય તો તે બ્રાહ્મણની તથા તેના યજ્ઞની હકીકત અમને કહી દેખાડ.” આથી તે નોળીઓ બોલ્યો કે; “હે રાજા, હું તે વાત કહું છું તે આપ બધા એક ચિત્તે સાંભળો:—

પૂર્વે એક બ્રાહ્મણ હતો. બજારમાં, શેરીમાં કે ખેતરોમાં જે દાણા પડી ગયા હોય તે એકઠા કરવા અને તેમાંથીજ પોતાનું તથા પોતાના કુટુંબનું ગુજરાન ચલાવવું એવો તેને નિયમ હતો. આવા નિયમથી તે માંડ માંડ બે ત્રણ રોટલા થાય તેટલા દાણા ભેગા કરી શકતો, અને જે આવતું તે સરખે ભાગે પોતે, પોતાની સ્ત્રી, પોતાનો પુત્ર અને પુત્રની વહુ એ ચારે ખાઈ લેતાં. એક વખત ભારે દુકાળ પડ્યો. ખેતરોમાં ધાન્ય ઝાઝું પાકેલ નહિ, અને અસલના વખતમાં

રેલવે નહિ એટલે પરદેશથી પણ દાણા ન આવે, તેથી લોકો
 બહુ હેરાન થતા. તેમાં પણ પેલા પ્રાદ્ધણના અને તેના કુટું-
 બના તો બહુજ ભુંડા હાલ થયા, કારણ કે તેને બહુજ ઓછા
 દાણા જડતા, આથી તેઓને ઉપવાસ કરવા પડતા અને ચાર-
 પાંચ દિવસે એક વાર માંડમાંડ જમવાનું મળતું. તેઓનાં શરીર
 સુકાઈને હાડપિંજર જેવાં થઈ ગયાં. એક દિવસે તે પ્રાદ્ધણ
 ઓડા જવ વીણી લાવ્યો. તેની સ્ત્રીએ તેનો લોટ કર્યો અને
 પછી તે સરખે ભાગે વહેંચી ચારે જણાં ખાવા જાય છે,
 તેટલામાં કોઈએ બહારથી ખારણાની સાંકળ ખખડાવી. તે
 સાંભળી પ્રાદ્ધણ ઉભો થયો અને ઉઘાડીને જુએ છે તો
 ખારણે એક પ્રાદ્ધણને ઉભેલો દીઠો. બહાર ઉભેલા પ્રાદ્ધણે
 કહ્યું: “ બિદ્ધા આપો. ” એટલે ઘરઘણી તે મેમાનને ઘરમાં
 લઈ આવ્યો અને તેને ખગ ધોવા પાણી તથા બેસવાને ચા-
 સન આપી પોતાના ભાગનો લોટ તેની પાસે મૂક્યો, અને કહ્યું:
 “ મહારાજ, કૃપા કરીને આ ગરીબની આટલી મેમાનગતી
 કળવ રાખો. ” તે તે ખાઈ ગયો, પણ તેટલાથી તેની ભૂખ
 મટી નહિ હોય એમ તેના ચહેરા ઉપરથી માલમ પડ્યું, તેથી
 પ્રાદ્ધણની સ્ત્રીએ પોતાને ભાગે આવેલો લોટ પોતાના પતિને
 આપીને કહ્યું કે, “ આપ આ મારો ભાગ મેમાનને આપો. ”
 પોતાની સ્ત્રીના હાડપિંજર જેવા થઈ ગયેલા શરીર સામું
 જોઈને તે બોલ્યો: “ હે સ્ત્રી, નખખાઈથી તારું શરીર ધુજે છે,
 માટે આ તારો ભાગ તુંજ ખા, નહિ તો તારો દેહ ટકશે
 નહિ અને મારા ઘરની પાયમાલી થશે. ” સ્ત્રીએ કાલાવાલા
 કરી કહ્યું: “ હે નાથ, માંડે તો જે થવું હશે તે થશે, પણ

આંગણે આવેલા અતિથિનો સત્કાર કરવો તે આપણો ધર્મ છે. હું ખાઉં તેના કરતાં તે ખાશે તો તેથી મને બહુ આનંદ થશે, માટે કૃપા કરીને તે ભાગ તેને આપો.” આથી તે બ્રાહ્મણે નિસાસો નાખીને તે ભાગ પેલા મેમાનને આપ્યો. હજી પણ તેની ભૂખ મટી હોય એમ લાગ્યું નહિ, તેથી તે બ્રાહ્મણનો પુત્ર પોતાનો ભાગ લઈને તેના પિતા પાસે આવ્યો અને ચિનતિ કરી કે, “ પિતાજી, આ મારો ભાગ પણ મેમાનને આપો.” પોતાના પુત્રનું સૂકાઈ ગયેલું શરીર જોઈને તે બ્રાહ્મણે: “ બાપુ, આટલું પણ જો તું નહિ ખા તો તું કે જે મારા ઘડપણનો ટેકો છે તેના પ્રાણ કેમ ટકશે ? માટે ભાઈ, તું તો તારો ભાગ ખાઈ જા.” પુત્રે જવાબ આપ્યો: “ પિતાજી, મેં આપનાજ મુખથી સાંભળેલું છે કે અતિથિ છે તે દેવ બરાબર છે, માટે આપણી પાસે જે કંઈ હોય તેથી તેમનો સત્કાર કરવો જોઈએ. અત્યારે આ મેમાનને ધરવાને આપણી પાસે આ થોડા લોટ સિવાય બીજું કંઈ નથી. આમ છતાં આપ જો તે નહિ આપો તો પછી મારા જેવો બીજો હીણ-ભાગી કોણ ? ” પુત્રનું મન ક્યવાતું જોઈને તેણે તે ભાગ પણ મેમાનને આપ્યો, પરંતુ આટલાથી પણ તે ધરાયો નહિ, કેમકે ભૂખ્યા માણસને નાના નાના કોળીયા શા લેખામાં ? પછી પુત્રની વહુ પોતાનો ભાગ લઈને પોતાના સસરા પાસે આવી અને બોલી: “ સસરાજી, કૃપા કરીને આ મારો ભાગ લઈને મેમાનને આપો અને મને પણ ભાગ્યશાળી બનાવો.” બ્રાહ્મણ બોલ્યો: “ તમારી ઉમ્મર હજી નાની છે અને તમે હજી દુઃખ વેઠ્યાં નથી, માટે તમારું દુઃખ મારાથી નહિ જોઈ શકાય;

માટે હું તમારો ભાગ નહિ લઉં. તમારો ભાગ તમે ખાઈને સુખી થાઓ.” આ સાંભળીને વહુ બોલી: “સસરાજી મેમાનની સેવાનો લાભ તો જેનાં લાગ્ય હોય તેનેજ મળે છે, માટે આવા સારા કામમાં ભાગ લેતાં મને અટકાવો માં. ફરી ફરી આવી શુભ તક કાંઈ મળતી નથી, માટે કાંઈ પણ દિલગીર થયા વિના આ મારો ભાગ મેમાનને આપો. તેમ કરવાથી ભાત ભાતનાં લોજન જમ્યા કરતાં પણ મને વધારે આનંદ થશે.” વહુનાં આવાં વચન સાંભળીને તે ગ્રાહ્યણથી ના કહેવાઈ નહિ. પછી તેણે આંસુ પાડતાં પાડતાં તે ભાગ મેમાનને આપ્યો. મેમાન તે ખાઈ ગયો. પછી તે ઉભો થયો એટલે ત્યાં ઝળઝળાટ પ્રકાશ થઈ રહ્યો, અને મેમાનનું શરીર બહુ શોભી રહ્યું, કારણકે તે મેમાન ઈર્મરાજ પોતેજ હતા. પછી તેમણે તેઓને આશીર્વાદ આપી કહ્યું કે; “તમે મારી જે મેમાનગતી કરી છે તે જોઈને હું બહુજ સંતોષ પામ્યો છું, અને હું તમને બહુજ ધન્યવાદ આપું છું. હવે તમે મારી સાથે સુખેથી સ્વર્ગમાં ચાલો.” પછી તે બધાં સ્વર્ગમાં ગયાં. જે જગ્યાએ એમાંનો જવનો થોડો લોટ વેરાયો હતો ત્યાં હું આળોટયો એટલે આ માફ અર્ધું શરીર સોનાનું થઈ ગયું. મેમાનગતીનાં કેવાં ચમત્કારી કૃણ છે તે બુઝો. “હે રાજા, હવે આ માફ ગાકીનું અર્ધું શરીર સોનાનું થાય એવા હેતુથી હું બીજે જ્યાં જ્યાં યજ્ઞ થાય છે ત્યાં ત્યાં જઈ છું, પણ હજી સુધી એવો ચમત્કારીક યજ્ઞ મેં ક્યાંય જોયો નથી. તે તારા યજ્ઞમાં ભલે પુષ્કળ સોનાનું અને રત્નોનું દાન આપ્યું, પણ પેલા ગ્રાહ્યણના યજ્ઞની બરાબર તારો યજ્ઞ નથી.” આ વાતથી

સૌ બહુ અચાંખો પામ્યા અને પછી પેલો નોળીઓ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. મેમાનગતીનો ચમત્કાર તમે બધાએ સાંભળ્યો ને ?

સર્વ છોકરાઓ—હા જી.

મહેતાજી—હવે આ વાતમાંથી તમે સાર શું કાઢો છો, મથુરદાસ ?

મથુરદાસ—આપણે ત્યાં કોઈ મેમાન આવે તેની સારી રીતે મેમાનગતી કરવી.

મહેતાજી—બરાબર. મેમાનગતી કાંઈ પૈસાથીજ કે ખાલી વિવેકભરેલાં વચનોથીજ થતી નથી, પણ ખરી મેમાનગતી તો હૃદયથીજ થાય છે. અસલના વખતમાં લોકો પરગામ જતા ત્યારે માંડ માંડ પંદર વીસ દિવસે તેમને ત્યાંથી નીકળવા દેતા, અને વળી જમવામાં દરરોજ મિષ્ટાન્ન પીરસાતાં. હાલ મેમાનગતીમાં શું રહ્યું છે તે તમને ખબર છે, પરભુદાસ ?

પરભુદાસ—સાહેબ, દાળ, ભાત, રોટલી ને શાક.

મહેતાજી—નહિ, ભાઈ નહિ, એટલું હોત તો તો સાંરને ! તમે કહેશો, છોટાલાલ ?

છોટાલાલ—હા જી. હાલ તો મેમાનગતીમાં તમાકુ, ખીડી, પાન સોપારી, એવીજ વસ્તુઓ આપીને સાહેબ સલામ કરાય છે.

મહેતાજી—સાબાશ. છોટાલાલે જે કહ્યું તે બરાબર ખરું છે. સમજી લોકો અને આપણા ધર્મ ગ્રંથોએ એવી વસ્તુઓને રજી-શુ ? ગણેલી છે. વળી કેટલાક માણસો તો મેમાનોને માત્ર એટલુંજ પૂછે છે કે ક્યારે આવ્યા અને ક્યારે જશો ! તમારે કોઈએ એમ ન વર્તવું, સમજ્યા કે ભાઈ ? આપણે ત્યાં મેમાન

આવે તેને આપણે સત્કાર તથા આસન આપી બેસાડવો અને નમ્રવાણીથી ખબર અંતર પૂછી તેને જમાડવાની તૈયારી કરાવવી. આટલું તો આપણે થોડે ખર્ચે કરી શકીએ, માટે તેટલી વાત તો ખાસ કરવી-કરવી ને કરવીજ.

છબીલદાસ—સાહેબ, મારે ચાર પાંચ દિવસની રજા જોઈએ છીએ.

મહેતાજી—શું, કોઈના લગ્નમાં બહારગામ જવું છે ?

છબીલદાસ—ના જી, લગ્નમાં મારે લીંબડી જવાનું હતું, પણ મારા બાપની આંખનો મોતીયો કાલે ઉતરાવવાનો છે તેથી હું જવાનો નથી મારે તેમની પાસે રહેવું પડશે, તેથી હું નિશાળે નહિ આવી શકું.

મહેતાજી—કાંઈ હરકત નહિ. ભાઈ, તમે તમારા પિતાની ખાતર લગ્નની મોજ-મજા છોડી દીધી તે બહુજ સારું કર્યું. કાલે આપણે પિતૃભક્તિ ઉપર લીખ્મની વાત કહીશું.

૧૯—પિતૃભક્તિ—ભાગ ૧ લો.

તાત હુકમ શિરપર ધરે, તે સપૂત સો વાર;
લીખ્મપિતામહતાણું, ઉર દષ્ટાંત ઉતાર.

મહેતાજી—પ્રાણુજીવનદાસ કાલે નિશાળેથી છુટયા પછી તમારી શેરી પાસે 'હો હો' શું થતું હતું ?

પ્રાણુજીવન—સાહેબ, એ તો એક સુરદાસ જતો હતો, તે વખતે બીજી અંગ્રેજી નિશાળના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં

થઈને જતા હતા. તેમને સુરદાસે પૂછ્યું કે “ ભાઈ, સ્ટેશન ઉપર જવાનો રસ્તો કયો ? ” “ ત્યારે તેઓએ તેને કહ્યું કે, સીધા ને સીધા ચાલ્યા જાઓ. ” તેનાથી સીધે આઘે ભીંત હતી તેથી તે બિચારો સીધો ચાલ્યો કે ભીંત સાથે અથડાયો. આથી તે બધા હસવા લાગ્યા અને તેની મશ્કરી કરવા લાગ્યા. તેટલામાં હું ત્યાં જઈ ચડ્યો અને આ બધી હકીકત બાણી. પછી હું તે સુરદાસને દોરતો હતો ત્યારે બધા ‘ હો હો ’ કરવા લાગ્યા, પણ તેનાથી નહિ ડરતાં હું તો મારે રસ્તે ચાલ્યો અને સુરદાસને સ્ટેશને પહોંચાડી આવ્યો.

મહેતાજી—સાબાશ પ્રાણુજીવનદાસ, તમે બહુજ સારું કામ કર્યું.

પ્રાણુજીવન—સાહેબ, એ તો બધું આપના બોધથી છે.

મહેતાજી—બોધ તો ભાઈ બધા સાંભળે છે પણ તે પ્રમાણે વર્તવાવાળા ક્યાં ? હવે કાલે મેં તમને કહ્યું હતું તે પ્રમાણે હું તમને આજ લીધ્મની વાત કહું છું. આ વાત બહુજ સરસ છે અને તે ઉપરથી આપણે ઘણો બોધ લેવાનો છે; માટે તમે બહુજ ધ્યાનથી તે સાંભળજો અને લીધ્મ જેવા થવા પ્રયત્ન કરજો. પ્રતીપ કરીને એક રાજા હતા, તે પુત્રને વાસ્તે તપ કરતા હતા. ઘણાં વર્ષ તપ કર્યા પછી તેમને એક પુત્ર થયો. તેનું નામ શાંતનુ પાડ્યું. શાંતનુ જીવાન થયો ત્યારે એક વખત તેના પિતાએ તેને કહ્યું: “ હે પુત્ર, થોડા વખત ઉપર એક કુમારિકા મારી પાસે આવી હતી, તે તને વરવા આવનાર છે; માટે તે આવે ત્યારે તેને તારી સ્ત્રી તરીકે તું કબૂલ રાખજે. તે કોણ છે, કોની પુત્રી છે, અને

ક્યાંથી આવે છે તે વિષે તારે પડપૂછ કરવી નહિ; ફક્ત મારી આજ્ઞા પ્રમાણે તું તેને પરણજે. ” પછી પ્રતીપ રાજ શાંતનુને રાજ્ય સોંપીને વનમાં તપ કરવા ગયા, અને શાંતનુ સુખે રાજ કરવા લાગ્યો.

એક દિવસ શાંતનુ ગંગા નદીના તટ ઉપર ફરતો હતો, તેવામાં એક સુંદર કન્યા તેના જોવામાં આવી. આ કન્યા ઉપર તે મોહી પડ્યો અને તેથી તેની સાથે પરણવા તેણે માગણી કરી. તે કન્યા ગંગાજી પોતે હતાં, તેણે કહ્યું: “ હું જે કાંઈ કરું તેમાં તમે વચ્ચે ન પડો અને મને ન ગમે એવું કાંઈ ન કરો તોજ હું તમને પરણું. વળી આ મારી શરત પ્રમાણે જ્યાં સુધી તમે વર્તશો ત્યાં સુધીજ હું તમારે ત્યાં રહીશ; મારા કામની વચ્ચે આવશો અથવા મને કાંઈ અપ્રિય વચન કહેશો તો હું તરતજ તમારો ત્યાગ કરીને જતી રહીશ. ” રાજાએ તે વાત કમૂલ રાખી. પછી તેઓનાં લગ્ન થયાં. થોડા સમય પછી તેમને એક બાળક થયું; તે બાળકને ગંગાજીએ નદીમાં નાખી દીધું અને રાજાને કહ્યું કે; “ તમારા ભલા વાસ્તે મેં આમ કર્યું છે. ” આ પ્રમાણે ગંગાજીએ બીજા, ત્રીજા, ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠા અને સાતમા બાળકને પણ નદીમાં નાખી દીધું. આથી શાંતનુ રાજાને ઘણું દુઃખ થયું. તેને ગંગાજીની આવી રીતભાત પસંદ પડી નહિ; પણ હું જો કાંઈ કહીશ તો તે જતી રૂંડશે એમ બાણીને તે કાંઈ બોલ્યા નહિ. પછી જ્યારે આઠમું બાળક અવતર્યું અને હસતાં હસતાં ગંગાજી તેને નદીમાં નાખી દેવાની તૈયારી કરતાં હતાં, ત્યારે તે બાળકને બચાવી લેવાની ઈચ્છાથી દિલગીર થએલા

રાજાએ તેને કહ્યું:-“ હે સ્ત્રી, તું કોણ છે ? કોની પુત્રી છે ? અને શા માટે તું તારાં બાળકોને નદીમાં નાખી દે છે ? પુત્રોનો નાશ કરવાવાળી હે સ્ત્રી, તારા પાપનો ભાર હવે ઘણો મોટો થયો છે. ” ગંગાજીએ જવાબ આપ્યો: “ હે રાજા, તમારા આ બાળકને હું મારીય નહિ, પણ આપણી શરત પ્રમાણે મારે તમારી સાથે રહેવાનો વખત હવે પૂરો થયો છે. હું જહ્નુ રાજાની પુત્રી ગંગા છું. આઠ વસુઓએ એક મહાન ઋષિની નન્દિની નામની ગાય ચોરી હતી. તે વસુઓમાં ખરો ચોર તો દૈા નામનો વસુ હતો. ઋષિ બહુ ગુસ્સે થયા અને આઠે વસુઓને શાપ આપ્યો કે; “ તમે પૃથ્વી ઉપર અવતારે અને ત્યાં આ પાપનું કૃણ લોગવો. ” બધા વસુઓએ ઋષિની ક્ષમા માગી એટલે ઋષિએ કહ્યું કે, દૈા સિવાયના તમે સર્વ તમારા જન્મ પછી એક વર્ષમાં મનુષ્ય લોકમાંથી મુક્ત થશો, પણ આ દૈાને તો ઘણાં વર્ષ સુધી પોતાના પાપનું કૃણ લોગવવા પૃથ્વી ઉપર રહેવું પડશે. પછી તે આઠ વસુઓ મારી પાસે આવ્યા અને મને વિનંતિ કરી કે; “ તમે પૃથ્વી ઉપર સ્ત્રી રૂપે અવતરો ત્યારે તમારા ઉદરથી અમને જન્મ લેવા દેજો, અને જન્મતાંજ અમને નદીમાં નાખી દઈને શાપથી મુક્ત કરજો. ” હે રાજા, આ લોકમાંથી તેમને છોડાવવા માટે મેં તેમને નદીમાં નાખી દીધા છે. ઋષિના શાપથી તમારો પુત્ર આ દૈા એકલોજ પૃથ્વી ઉપર ઘણા કાળ સુધી રહેશે. ” આટલાં વચન કહીને દેવી ગંગા પોતાના આઠમા વસુ દૈા કે જે દેવવ્રતના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા તેને લઈને અંતર્યામિ થઈ ગયા.

દેવવ્રત જ્યારે જીવાનીમાં આવ્યો ત્યારે તેને જ્ઞાન, શસ્ત્ર-

વિદ્યા તથા બીજી ઘણી વિદ્યા શીખવીને ગંગા શાંતનુ રાજા પાસે લાવ્યાં; અને તેને સોંપીને પોતે ત્યાંથી ચાલતાં થયાં. આ પુત્ર ઘણો પરાક્રમી અને બળવાન હતો. વળી તેનામાં પિતૃભક્તિ એટલે કે પિતા તરફની ભક્તિ ઘણી હતી. તે તેણે કેવી અસરકારક રીતે બજાવી તે હવે આપણે જોઈએ.

એક દિવસ શાંતનુ રાજા યમુના નદીના તટ ઉપર ફરતા હતા, તેવામાં તેણે એક અતિ સ્વરૂપવાન કન્યા જોઈ અને તેની સાથે પરણવા ઇચ્છા કરી. તે એક રાજાની પુત્રી હતી, પણ એક મચ્છીમારને મળી હતી અને તેણે તેને ઉછેરીને મોટી કરી હતી, તેથી લોકો તેને મચ્છીમારની પુત્રી તરીકે ઓળખતા હતા. રાજા તે મચ્છીમાર પાસે ગયો અને પોતાની ઇચ્છા જણાવી. મચ્છીમારે કહ્યું: “ હે રાજા, આ મારી પુત્રીથી તમને જે પુત્ર થાય તેને જો તમે રાજગાદી સોંપો તોજ હું આ મારી પુત્રીનું લગ્ન તમારી સાથે કરું, નહિ તો નહિ. ” તેની આ માગણી રાજાએ કબૂલ રાખી નહિ, કારણ કે પોતાના પુત્ર દેવવ્રતનો હુક રાજગાદી ઉપરથી કાઢી નાખવા તેમની ઇચ્છા નહોતી. દિલગીર થઈને રાજા શાંતનુ પોતાના રાજ્યમાં પાછો આવ્યો; પણ ચિંતાથી તેનું શરીર બહુ લેવાવા માંડ્યું. તે જોઈને દેવવ્રતે તેમને પૂછ્યું કે; “ હે પિતાજી, આપનું શરીર હમણાં કેમ લેવાતું જાય છે ? આપને શાની ચિંતા છે ? આપ કૃપા કરી મને કહો, હું આપની ખાતર મારો પ્રાણ આપવા પણ તૈયાર છું. ” દેવવ્રતે આમ પૂછ્યું છતાં ‘ મને કંઈ નથી ’ એમ કહીને રાજાએ વાત ઉડાવી દીધી. પછી દેવવ્રત એક વૃદ્ધ અને ડાહ્યા કારભારીની પાસે ગયો અને આ બાબત સંબંધી તેની સલાહ લીધી.

કારભારીએ મચ્છીમારની પુત્રી સંબંધી બધી વાત કહી દેખાડી, તેથી દેવવ્રત પોતાની સાથે કેટલાક મિત્રોને લઈને મચ્છીમાર પાસે ગયો. પછી શું થયું તે કાલે કહીશું.

મણિલાલ—સાહેબ, આમ અધુરી વાત રાખો તેથી તો ખરાબર રસ આવ્યો છે તે ચાલ્યો જશે.

મહેતાજી—ભાઈ, રસ ચાલ્યો જાય તો ભલે, પણ આપણે તો નિયમસર ચાલવું જોઈએ.

નરોત્તમ—સાહેબ, હજી બે ત્રણ મીનીટની વાર છે, માટે થોડી વાર્તા આગળ ચલાવો તો ઠીક.

મહેતાજી—નહિ, ભાઈ નહિ; હજી આપણે પૂછવાનું બાકી છે. વળી જુઓ, પ્રભુને ત્યાં પણ બધું કામ નિયમસર થાય છે. સૂર્ય પણ નિયમસર ઉગે છે અને આથમે છે. ચંદ્ર પણ નિયમસર મોટો મોટો થતો જાય છે અને પાછો ઘટતો જાય છે. સમુદ્રમાં પણ નિયમસર ભરતી-ઓટ થાય છે. ઋતુ પણ નિયમસર આવે છે; પહેલો શીયાળો, પછી ઉનાળો, અને પછી ચોમાસું. ઝાડને પણ ફળ નિયમસર આવે છે. જુઓ આપણે પણ નિયમસર પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને પછી નિયમસર બધા પાઠો વખતપત્રક પ્રમાણે લેવાય છે. દરબારી અને સરકારી ઑફીસો પણ વખતસર ઉઘડે છે અને બંધ થાય છે. રેલ્વે પણ વખતસર જાય છે ને આવે છે. ટપાલના કાગળો પણ વખતસર જાય છે ને આવે છે. આ બધું જો વખતસર ન થાય તો બહુજ ગોટાળો થઈ જાય, માટે દરેક કામ વખતસરજ થવું જોઈએ. બોલો મથુરદાસ, તમે આમાંથી શું સાર લીધો ?

મથુરદાસ—સાહેબ, મેં તો એટલો સાર લીધો કે શાંતનુ રાજની પેઠે કોઈવાર શરત કરીને બાયડી ન પરણવી; નહિ તો શાંતનુ જેવા હાલ થાય.

(બધા છોકરાઓ ખડખડ હસે છે.)

મહેતાજી—વાહવા વાહવા મથુરદાસ, તમે ઠીક મળ કરાવો છો હો ! નાનાલાલ, તમે કાંઈ સાર કહેશો ?

નાનાલાલ—જી હા. દેવોએ ચારી કરી તો તેઓને પણ તે કામનું ફળ ભોગવવું પડયું; માટે કોઈ દિવસ એવું ચારીનું કામ ન કરવું.

મહેતાજી—ખીજું કાંઈ મોહનલાલ ?

મોહનલાલ—આપણા પિતા કે માતા દિલગીર હોય તો તેઓનાં દુઃખ દૂર કરવા આપણે બનેતેટલી મહેનત કરવી જોઈએ.

મહેતાજી—સાબાશ છે, મોહનલાલ, તમારી વાત ખરી છે; પણ તમારામાંથી કેટલાક તો એવી રીતભાત રાખે છે કે તેથી તેઓનાં માબાપ દિલગીર થાય. કેટલાક તો પોતાનાં માબાપને નજીવી બાબતમાં કનડે છે. નવી જાતની ટોપી દેખે તો કહેશે કે તેવી અપાવો. નવી જાતના જોડા જુએ તો કહેશે કે તે પણ અપાવો. નવી જાતનાં ખમીસ, નવી જાતની છત્રી વગેરે ઘણી નકામી ચીજોનો તેમને ખરચ કરાવી હેરાન કરે છે; માટે એમ ન કરતાં દેવવ્રતની પેઠે તેમના દુઃખમાં ભાગ લેવો અને બને તેટલાં તેમને રાજી રાખવાં. એ વિષે કાલે વળી તમે વધારે બાણીશો.

૨૦—પિતૃભક્તિ-ભાગ ૨ જો.

તીરથ સ્વરૂપ માત, -તાત આદિ મોટેરાંનાં,
કહ્યાંને પૂરણ પ્રેમે, પાળતાં ન લાજજો;
ખીજો પ્રેમ લલે પણ, ખરો પ્રેમ ત્હેના સમ,
જગત ન જડનારો, નક્કી કરી માનજો.

મહેતાજી—કહો, હિંમતલાલ, કાલે આપણે ક્યાં સુધી
વાત કરી હતી ?

હિંમતલાલ—કારભારીની સલાહ લઈને દેવવ્રત પોતાના
મિત્રોને લઈને મચ્છીમાર પાસે ગયો ત્યાં સુધી આપ કહી ગયા હતા.

મહેતાજી—ખરાખર, હવે આપણે આગળ ચાલીએ.

તેટલામાં ત્યાં એક ડોશી આવી અને કહ્યું કે, માસ્તર સાહેબ,
આ વલ્લભરામને જમવા મોકલોને ! હું હેમચંદશેઠને ત્યાં દાળ
વાટવા ગઈ હતી તેથી જરા મોડું થયું, અને ઘેર આવી એટલે
વલ્લભરામે પેંડા લેવા ચાર પૈસા માગ્યા. ત્યારે મેં કહ્યું કે, ભાઈ
હમણાં રોટલો કરી દઉં તે ખાઈને જા. મારી પાસે હમણાં
પૈસા નથી. પછી વલ્લભરામ મને ગાળો દઈને ભાગી આવ્યો છે.

મહેતાજી—કેમ વલ્લભરામ, અહીં જે વાર્તા કહીએ
છીએ તે ઉપરથી બોધ તો આવોજ લ્યો છો ને ?

વલ્લભરામ—સાહેબ, મારી ખુબ ભૂલ થઈ ગઈ તે હું
કબુલ કરું છું. હવેથી કોઈ દિવસ એવી ભૂલ નહિ કરું.

મહેતાજી—તમારી માતાની માફી માગો અને ઘેર જઈને જમી આવો. (વલ્લભરામ તેની માની માફી માગી જમવા જાય છે.) જુઓ ભાઈ, તમે બધા વલ્લભરામ જેવા થતા નહિ. હવે આપણે આપણી વાત આગળ ચલાવીએ. મચ્છીમારની પાસે જઈને તેની પુત્રી કે જેનું નામ સત્યવતી હતું તેનાં લગ્ન પોતાના પિતા સાથે કરવા દેવવ્રતે માગણી કરી. આ સાંભળીને તે મચ્છીમાર બોલ્યો: “હું રાજકુમાર, તમારા પિતા હવે ઘરડા થયા છે, તેથી તે લાંબો વખત જીવે એમ મને આશા નથી. તે મરી જશે એટલે ગાદીના વારસ તમે થશો, માટે તમારી ઈચ્છા હોય તો આ મારી પુત્રીનાં લગ્ન હું તમારી સાથે કરું. વળી તમે લાયક ઉમ્મરના પણ છો, માટે જો તમારો વિચાર તેમ હોય તો હા પાડો.” દેવવ્રતે જવાબ આપ્યો: “હું મચ્છીમાર, તે વાત કદિ સ્વપ્ને પણ ન બને, કારણ કે સત્યવતી સાથે લગ્ન કરવાની મારા પિતાની ઈચ્છા થઈ તેથી તે તો મારી માતા સમાન છે. જો તને રાજગાદી માટેજ વાંધો હોય તો આ બધાનાં દેખતાં હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે, આ સત્યવતીને જે પુત્ર થશે તેનેજ હું રાજગાદી આપીશ.” આવી રીતે પોતાના પિતાની ઈચ્છા ખાતર તેણે રાજગાદી ઉપરનો પોતાનો હક છોડી દીધો. જુઓ ભાઈઓ, કેટલી બધી મોટાઈ અને કેટલું બધું ઉદારપણું! આટલું કર્યું છતાં તે મચ્છીમાર સંતોષ ન પામ્યો. વકીલની પેઠે વાંધો કાઢીને તે બોલ્યો: “હું દેવવ્રત, તું તો કદાચ તારું વચન પાળે, પણ તને જે પુત્ર થાય, તે પોતાના બળથી મારી

પુત્રીના પુત્રને ગાદીએથી ઉઠાડી મૂકે તો પછી મારે શું કરવું ? માટે એ વાતનો કાંઈ તોડ નીકળે તો હું મારી પુત્રી તારા પિતાને ખુશીથી પરણાવું. ” તેની આવી શંકા જોઈને પિતાનું શ્રેય કરનાર પુત્રે જે કહ્યું તે સાંભળ્યો. દેવવ્રત બોલ્યો : “ હે ભાઈ, મારા પુત્રો તારી પુત્રીના પુત્ર પાસેથી રાજગાદી લઈ લે એમ તને બીક છે; તો હું એવી પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે મારે બીલકુલ પરણવું જ નહિ. લલે હું પુત્ર વિનાનો મરું. ” દેવવ્રતે પોતાના પિતાને રાજી કરવાને પોતાનાં સર્વ સુખનો આ પ્રમાણે ભોગ આપ્યો તેથી તેના ઉપર આકાશમાંથી કૂલનો વરસાદ થયો અને આકાશવાણી થઈ કે, ‘ ભીષ્મ, ભીષ્મ. ’ ભીષ્મ એટલે ભયંકર. દેવવ્રતે ભયંકર પ્રતિજ્ઞા કરી તે દિવસથી તે ભીષ્મ નામથી ઓળખાવા લાગ્યા. પછી સત્યવતી તરફ જોઈને ભીષ્મે કહ્યું : “ માતા, હવે રથમાં પધારો. આપણે ઘેર જઈએ. ” પછી ભીષ્મ તેમને પોતાના પિતા પાસે લઈ ગયા. પિતાએ તેને આશીર્વાદ આપી કહ્યું કે; “ હે પુત્ર, હું તારી ઉપર બહુજ પ્રસન્ન થયો છું અને તને મારો આશીર્વાદ છે કે જ્યાં સુધી તને જીવવાની ઈચ્છા હશે ત્યાં સુધી તારું મૃત્યુ નહિ થાય. તારી ઈચ્છા હશે ત્યારેજ તારું મૃત્યુ થશે. ”

કેટલાક વખત પછી શાંતનુ રાજાને સત્યવતીથી ચિત્રાંગદ અને વિચિત્રવીર્ય નામના બે પુત્રો થયા. શાંતનુના મરણ પછી મોટો પુત્ર ચિત્રાંગદ રાજગાદી ઉપર બેઠો; પણ થોડા વખત પછી તે યુદ્ધમાં મરણ પામ્યો. તેના પછી તેનો નાનો ભાઈ વિચિત્રવીર્ય ગાદીએ બેઠો. તે જ્યારે જીવતા થયો ત્યારે

લીખે તેનાં લગ્ન કાશીરાજની જે પુત્રી અંબિકા અને અંબા-
લિકા સાથે કર્યા; પણ તે નાની અવસ્થામાં અપુત્ર મરણ પામ્યો.
આથી શાંતનુ રાજનો વંશ નિર્મૂળ થવાની સ્થિતિમાં આવી
પડ્યો. સત્યવતીએ લીખને જોલાવ્યા અને રાજગાદી લેવા
તથા લગ્ન કરવા તેમને કહ્યું. રાજમાતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કર-
વાને તેમના મિત્રો તથા સગાંઓએ પણ લીખને વિનંતિ કરી.
આથી લીખને રાજ્ય તથા કુટુંબસુખ લોગવવાનો પ્રસંગ
આવ્યો; પણ તેમ થવામાં માત્ર તેમની પ્રતિજ્ઞા આડે આવતી
હતી. લીખને સંસારનાં સર્વ સુખ કરતાં સત્ય વધારે પ્રિય
હતું. તેમણે જે જવાબ આપ્યો તે સાંભળી, અને જુઓ કે
અસહના વખતમાં આ આપણી હિંદમાતાનો મહિમા વધાર-
વાવાળા કેવા વીર પુરુષો હતા. લીખ જોડ્યા: “ હે માતા,
તમે તથા મારા સગાં-સંબંધીઓ જે કહો છો તે ઠીક છે,
પણ રાજ્ય ધારણ ન કરવાની અને પુત્ર ઉત્પન્ન ન કરવાની
મારી જે પ્રતિજ્ઞા છે તે તમે બધાં જાણો છો. તમારાં લગ્ન
વખતે તમારા પિતાએ જે વચન મારી પાસેથી લીધું હતું તે
તમારી જાણ બહાર નથી. જે વચન મેં એક વખત આપ્યું
હતું તે શું હું તોડું ! હે માતા, પૃથ્વી અથવા તો સ્વર્ગનાં
રાજ્યોનો પણ હું ત્યાગ કરું, અથવા તેનાથી પણ કેઈ મહાન
વસ્તુ હોય તો તેનો પણ ત્યાગ કરું, પણ સત્યનો ત્યાગ તો હું
કદિ કરવાનોજ નહિ. ” પછી સત્યવતીએ રૂદન કરીને લીખને
સમજાવવા માંડ્યા, તો પણ લીખ જરાએ ડગ્યા નહિ. તેમણે
કહ્યું: “ હે રાજમાતા, સદ્ગુણના માર્ગથી પાછાં હઠો નહિ.

જે સદ્ગુણથી પાછા હઠે છે તેનો વિનાશજ થાય છે. હે માતા, આપણા ધર્મશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે, જે કોઈ સત્યનો ત્યાગ કરે છે તેનો સૌ તિરસ્કાર કરે છે, માટે હવે તે વાત જવા દો ” પછી સત્યવતીએ તે વાત જવા દીધી અને ભીખમે પોતાની પ્રતિજ્ઞા પાળી. જુઓ, પિતાને માટે ભીખમે કેટલો બધો ભોગ આપ્યો ! વળી સત્યની ખાતર રાજપાટ પણ છોડી દીધું. આટલો સાર તો મેં તમને કહ્યો, હવે કાંઈ બાકી હોય તે જગજીવનદાસ બોલે.

જગજીવન—સાહેબ, માળાપની આંતરડી જો આપણે ઠારીએ તો આપણને સુખ મળે. શાંતનુની આંતરડી ઠારવાથી ભીખમે વરદાન મળ્યું કે તારી ઈચ્છા હોય ત્યારેજ તારું મોત થશે.

મહેતાજી—વાહવા, જગજીવનદાસ, તમે ઠીક સારશોધી કાઢ્યો છે. હવે તમે કાંઈ બોલો, શાંતિલાલ.

શાંતિલાલ—પિતાની ખાતર દેવવ્રતે રાજપાટ છોડી દીધું તો દેવો પણ તેના ઉપર પ્રસન્ન થયા; માટે આપણે પણ સુખનો ભોગ આપીને માત-પિતાને રાજી રાખીશું તો દેવો આપણી ઉપર પ્રસન્ન થશે.

મહેતાજી—સાબાશ છે. આપણે મંદિરે દર્શન કરવા જઈએ, ઠાકોરજીની પૂજા કરીએ, પણ જો માળાપને પજવીએ તો તે બધું નકામું છે; કારણકે માળાપને રાજી કર્યાથીજ દેવો દેવવ્રત ઉપર પ્રસન્ન થયા હતા. હવે બીજો સાર તમે કહેશો રતિલાલ ?

રતીલાલ—ના સાહેબ, હવે કાંઈ બાકી રહેતું નથી.

મહેતાજી—હીક, હવે હું તમને એક સવાલ પૂછું તેનો જવાબ આપો. આપણે માળાપનું કહેવું માનવું કે નહિ ?

રતિલાલ—હા જી. તેઓને રાજી રાખવાં તે આપણો ધર્મ છે.

મહેતાજી—હીક, ત્યારે એમજ હોય તો સત્યવતીનું કહેવું બીજાં કેમ ન માન્યું ?

રતિલાલ—પોતાની પ્રતિજ્ઞા રાખવા સાર.

મહેતાજી—જરાજર, ત્યારે આમાંથી એ પણ શીખવાનું છે કે ખોટું કામ કરવાનું જો કોઈ કહે, પછી તે મા હોય, આપ હોય, ગુરુ હોય કે વડીલ હોય તોપણ તે કરવું નહિ. આજે હવે વખત થઈ ગયો છે એટલે વાત બંધ રાખીશું.

૨૧—સોખત તેવી અસર.

સન્નન કેરો સંગ, અપાવે સર્વ સુખો,
 દુર્જન કેરો સંગ, અપાવે સર્વ દુઃખો;
 સન્નન કેરો સંગ, અમૃત આજું ફેલાવે,
 દુર્જન કેરો સંગ, ઝેર રંગે રેલાવે;
 સન્નન દુર્જન મિત્રમાં, સન્નનની તો લાણુ છે
 સન્નન સ્વર્ગનું સુખ છે, દુર્જનનરકની ખાણુ છે.

મહેતાજી—ભાઈ, આપણા વર્ગમાં જેઓ બીડી પીતા

હોય તે જરા ઉભા થઈ જાઓ. (કોઈ ઉભું ન થવાથી) કોઈ નહિ ? વાહ ! લાઈ વાહ ! આ વર્ગના છોકરાઓ તો ખડુજ સુધરી ગયા લાગે છે. શું ખોડીદાસ, તમે કાલે ખીડી પીધી ન હતી ?

ખોડીદાસ—ના સાહેબ, હું તો હવે ખીડી પીતોજ નથી. આપ અર્જુનલાલને પૂછી જુઓ.

મહેતાજી—કેમ અર્જુનલાલ, તમે તે વિષે શું કહો છો ?

અર્જુનલાલ—સાહેબ હમણાં હું એમને ખીડી પીતાં જોતો નથી; છાનીમાની પીતા હોય તો કોણ જાણે !

મહેતાજી—તમારું કહેવું ખરું છે. ખોડીદાસ, કાલે સાંજે તમે ફરવા ગયા હતા ?

ખોડીદાસ—ના જી, કાલે હું ફરવા ગયો નહોતો.

મહેતાજી—શું તમે તળાવની પાળે સાંજે નહોતા ?

ખોડીદાસ—(જરા ટોંગ કરીને) હા જી. હું તળાવની પાળે જોઠો હતો, કાંઈ ફરવા ગયો નહોતો.

મહેતાજી—કેવું ખોટું ! કાલે તમારી સાથે બે લાઈ-ખંધો હતા. એકે કાળો કોટ અને લીલી ટોપી પહેરી હતી, અને બીજાએ ધોળો કોટ અને કાળી ટોપી પહેરી હતી; અને તમે વચમાં ઉઘાડે માથે જોસી ખીડી પીતા હતા. કેમ અમારી નિશાની ખરાબર છે કે નહિ ? ખોડીદાસ, હવે તો સાચું જોલો ! હું કાંઈ તમને મારવાનો નથી.

ખોડીદાસ—હાજી, હું તો ખીડી પીવાનો નહોતો, પણ મારા લાઈખંધે સોગન દીધા એટલે પરાણે પીવી પડી.

મહેતાજી—તો સોગન દેત કે તળાવમાં પડો, તો ?

ખોડીદાસ—સાહેબ, એમ તે કાંઈ થાય ?

મહેતાજી—એમ ન થાય, અને ખીડી પીવાય ! તમારે બહુજ શરમાવું જોઈએ. નહિ તો પછી તમને નિશાળમાંથી કાઢી મૂકીશું. આ બધાનું કારણ કહેશો, ચંદ્રકાન્ત ?

ચંદ્રકાન્ત—હાજી. બરાબ સોબતનું આ પરિણામ છે.

મહેતાજી—બરાબર. જુઓને આપણામાં કહેવત છે કે સોબત તેવી અસર. આ ઉપર હું તમને રામાયણમાંથી એક વાત કહું તે સાંભળો. અયોધ્યામાં દશરથ નામે એક રાજા હતા. તેને કૌશલ્યા, સુમિત્રા અને કૈકેયી નામની ત્રણ રાણીઓ હતી. તેને ચાર પુત્રો હતા. કૌશલ્યાના પુત્રનું નામ રામ, સુમિત્રાના પુત્રનું નામ લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન, તથા કૈકેયીના પુત્રનું નામ ભરત. હવે દશરથરાજા વૃદ્ધ થયા એટલે રામચંદ્રજીને રાજગાદી સોંપવા તેમણે વિચાર કર્યો. આ સંબંધમાં તેમણે પોતાના ભાયાતો, અમલદારો અને પ્રજાનો મત લીધો અને તેઓએ પણ તેમની વાતને ટેકો આપ્યો. પછી રામને ગાદીએ બેસાડવાને દશરથ રાજાએ એક શુભ દિવસ નક્કી કર્યો. ગામમાં આ વાતની બહાર પડી એટલે લોકોએ આગલે દિવસે ઠામોઠામ ધન-પતાકા ગોઠવી દીધાં. સૌએ પોતપોતાના ઘરને રંગ કરાવ્યો, બારણે સુશોભિત તોરણો ટાંગી દીધાં અને મોટા રસ્તા ઉપર સુગંધી પાણી છંટાવા લાગ્યાં. નિશાળના છોકરાઓ પણ આનંદમાં આવી ગયા હતા, કારણ કે તેમને છુટી મળશે અને મીઠાઈ મળશે એવી આશા હતી. હવે કૈકેયીની દાસી કે જેનું નામ મંથરા હતું, તે આ

બધી ધામધુમ જોઈને તથા રામ કાલે ગાદીએ બેસવાના છે તે જાણીને બહુજ દિલગીર થઈ અને કૂંકેયી પાસે આવીને બોલી કે, “હે રાણી, કાલે રાજા તો રામને ગાદીએ બેસાડવાના છે.” રાણીએ રાજા થઈને કહ્યું કે, “હે મંથરા, તેં મને બહુ સારી વધામણી આપી અને તેના બદલામાં હું તને આ મારો મોતીનો હાર ઇનામ આપું છું” આમ કહીને તેને હાર આપ્યો. તે હાર જમીન ઉપર ફેંકી દઈને મંથરા ક્રોધથી બોલી: “હે રાણી, તમને શું થઈ ગયું છે ? રામ ગાદીએ આવે છે તેથી તો તમારું નખોદ નીકળી જશે. રામની માતા કૌશલ્યાનું જોર વધશે અને તમને તે દબાવશે અને પજવશે.” કૂંકેયી બોલી: “હે મંથરા, હું મારા ભરત અને રામમાં કાંઈ ભેદ જોતી નથી. વળી રામ સાથી મોટા છે, માટે ગાદી તો તેમનેજ મળવી જોઈએ.” મંથરા બોલી: “હે કૂંકેયી, તમને તમારા દીકરાની પણ દરકાર નથી; રામ ગાદીએ આવશે તો ભરતને મારી નખાવશે, અને પછી તમારે કૌશલ્યાની દાસી થઈને રહેવું પડશે. જુઓને, આ તમારો ભરત એને મોશાળ ગયો છે એને કોઈ સંભારે પણ છે ? ” કૂંકેયીએ કહ્યું: “મંથરા, આવું અવળું તને ક્યાંથી સૂઝયું ? તું ફાકટનો સંતાપ કર માં.” મંથરા ગુસ્સે થઈને બોલી: “રાણીજી, અવળું તે મને સૂઝયું છે કે તમને ? જરા તો હૈયું ફેડીને જુઓ. પારકું તે પારકું અને પોતાનું તે પોતાનું. પારકા પોતાના થયા છે કે રામ તમારો થશે ? મને તો તમારે માટે પેટમાં બળે છે, અને મેં તમારું અન્ન ખાધું છે એટલે આ

કહું છું. ” બહુ વિચાર કરીને કૈકેયી બોલી: “ મંથરા, તારી વાત મને ખરી લાગે છે હો; પણ હવે વખત થોડો છે એટલે આપણે શું કરી શકીશું ? તને કાંઈ ઉપાય સૂઝે છે ? ” મંથરા રાજી થઈને બોલી: “ રાણીજી, તમે મુંઝાઓ માં. હજી કાંઈ ખાજી બગડી ગઈ નથી. તમે રાજા સાથે યુદ્ધમાં ગયાં હતાં અને તેમને સહાય કરી હતી તે વખતે તમને તેણે બે વચન માગી લેવાનું કહ્યું હતું તે વાત તમને યાદ છે ને ? ” કૈકેયી બોલી: “ હા બેન, તે વરદાન હજી સુધી મેં રાજા પાસે લેણુંજ રાખ્યાં છે. ” મંથરા બોલી: “ હવે તે વરદાન માગી લેજો. રાજા તમારે મહેલે આવે ત્યારે તમે રીસાઈને સૂઈ જાઓ, અને જખરો ઢાંગ કરીને તેને છેતરજો. પછી લાગ જોઈને એક વરદાનથી રામને ચૌદ વર્ષનો વનવાસ મળે અને બીજા વરદાનથી ભરતને રાજગાદી મળે એમ માગજો. જોજો, ભૂલતાં નહિ હો ! આ લાગ ભૂલ્યાં તો પછી આપણા કાંઈ ઇલાજ નથી. ” છેવટે મંથરાની ખરાબ સોજતથી રાણી કૈકેયી લોળવાઈ. તેણે રાજા પાસેથી બે વરદાન માગી લીધાં. આથી રામ, સીતા તથા લક્ષ્મણ સાથે વનમાં ગયા. પછી દશરથ રાજા મરણ પામ્યા અને છેવટે ભરતે પણ પોતાના મોટાભાઈનું રાજ્ય ન લીધું અને કૈકેયીને બહુજ ઠપકો આપ્યો તથા મંથરાને ખૂબ ધમકાવી. કહો, કનૈયાલાલ, તમે આમાંથી શું સાર લીધો ?

કનૈયાલાલ—ખરાબ માણસનો સંગ ન કરવો; કારણ કે તેથી આપણી બુદ્ધિ બગડે અને ખરાબ કામ કરવાનું મન થાય.
મહેતાજી—બીજું કાંઈ, હરજીવનદાસ ?

હરજીવન—વગર વિચારે કોઈને વચન ન આપવું, કારણકે તેથી પાછળથી પસ્તાવું પડે છે.

મહેતાજી—આ વાતમાં કોણે વગર વિચારે વચન આપ્યું હતું, માધવલાલ ?

માધવલાલ—દશરથ રાજાએ, સાહેબ.

મહેતાજી—ખરાખર. ખીજો કાંઈ સાર તમે કહેશો, ચુનીલાલ ?

ચુનીલાલ—હા જી. જે કોઈ ખીજાનું ભુંડું કરવા જાય તેનુંજ ભુંડું થાય છે.

મહેતાજી—કોની પેઠે છોટાલાલ ?

છોટાલાલ—કેકેયી અને મંથરાની પેઠે.

મહેતાજી—ખરાખર. ભુંડું કરનારનું ભુંડુંજ થાય છે, તે ઉપર તમે કાંઈ કહેવત કહેશો કપિલરાય ?

કપિલરાય—હા જી. ખોદે તે પડે.

મહેતાજી—હવે કાલે તે ઉપર એક ખરી ખનેલી વાત કહીશ.

૨૨—ખોદે તે પડે.

પરનું ભુંડું ઈચ્છતાં, નિજનું ભુંડું થાય;

ખાડો ખોદે તે પડે, સંશય નહીં જરાય.

મહેતાજી—કહો, હરજીવનદાસ, આજે આપણે કયી વાત કહેવાના છીએ ?

હરજીવનદાસ—સાહેબ, આને આપે ખોદે તે પડે, તે ઉપર એક ખરી બનેલી વાત કહેવાનું કહ્યું હતું.

મહેતાજી—રામપ્રસાદ, કેમ બહુજ હસવું આવે છે ? જે હોય તે કહો.

રામપ્રસાદ—સાહેબ, ચાર દિવસ પહેલાં હરજીવનદાસ પોતાની છત્રીવતી છોટાલાલની છત્રીને ઇજ્જત કરવા દોડ્યા; તેટલામાં તો તે કાદવમાં લપટ્યા અને પડ્યા. લૂગડાં બધાં ખરાબ થયાં, તેમની છત્રી થોડી ફાટી અને બીજા લોકો હા હા કરવા મંડ્યા.

મહેતાજી—કેમ હરજીવનદાસ, તમને તો ખાત્રી થઈને કે ખોદે તે પડે ?

હરજીવનદાસ—હા જી. મને તો ખરાબર ખાત્રી થઈ ચૂકી.

મહેતાજી—હું તમને જે વાત કહેવાનો છું તે વાત મદ્રાસ ઈલાકામાં બનેલી છે. એક વાણીએ હતો તે ગામડામાં ઉધરાણીએ ગયો. ત્યાંથી ઉધરાણી કરતાં કરતાં સાંજ પડી ગૂંઘ એટલે તે ઉતાવળો ઉતાવળો મુસાફરી કરીને એક મોટા શહેરમાં પહોંચી ગયો. પોતાની પાસે હજાર રૂપિયાનું જોખમ હતું, તેથી પોતાના એક ઓળખીતા બ્રાહ્મણને ત્યાં ગયો. તે બ્રાહ્મણ બહાર ગામ ગયો હતો; પણ તેની બે બેનો હતી. તેણે પેલા વાણીયાને પોતાને ત્યાં ખુશીથી ઉતરવા દીધો. વાણીયાએ પોતાની પાસે જે જોખમ હતું તે પેલી બે બેનોમાં જે મોટી હતી તેને આપ્યું અને કહ્યું કે, “ હું સવારે જઈશ ત્યારે તમારી પાસેથી લઈ જઈશ. ” વાણીયાને તો સારી રીતે

જામાડી કારવીને બહાર ફળીયામાં એક ખાટલો પાથરીને સુવાડ્યો. વાણીયાના હજાર રૂપીઆ જોઈને પેલી મોટી બેનની કાનત બગડી અને તેણે વાણીયાને મારી નાખવાનો વિચાર કર્યો. તેણે પોતાનો આ વિચાર પોતાની નાની બેનને કહ્યો અને તે કામમાં તેની મદદ માગી. તેની નાની બેને આવું ઘાતકી કામ કરવા ચોકખી ના પાડી અને પોતાની મોટી બેનને ખૂબ ઠપકો આપ્યો.

પછી બન્ને બેનો ઓરડામાં સૂવા ગઈ. થોડી વારમાં નાની બેન ઉઠી અને તેને પેલા મુસાફર ઉપર બહુ દયા આવી તેથી, તેને ફળીયામાંથી એકદમ ઉઠાડી એક ખીજા ઓરડામાં પથારીએ સુવાડ્યો અને પછી પોતે નિરાંતે સૂઈ ગઈ. હવે તે બેનોનો ભાઈ જે બહારગામ ગયો હતો તે આવ્યો. તે થાક્યો પાક્યો હતો એટલે પેલા વાણીયાવાળા ખાલી પડેલા ખાટલામાં એકદમ સૂઈ ગયો. મોટી બેન જાગી અને એક છરો લઈને અંધારે અંધારે ખાટલા પાસે ગઈ અને લાર ઉંઘમાં પડેલા માણસને મારી નાખ્યો અને પાસેના એક કુવામાં મડદું નાખી નિરાંતે સૂઈ ગઈ.

ખીજે દિવસે સવારે પેલો વાણીયો પોતાનું પોટલું લેવા મોટી બેન પાસે આવ્યો; એટલે તે તો વિચારમાં પડી ગઈ કે આ શું ! આ તે કાંઈ ભૂત થઈને આવ્યો કે શું ! અંતે રૂપીઆનું પોટલું તેને વિલે મોઢે આપવું પડ્યું. મુસાફર તો તે લઈને રસ્તે પડ્યો. થોડા વખત પછી કુવામાં મડદું તરતું જોઈ લોકો ત્યાં ભેગા થયા. પેલી મોટી બેન પણ સૌના ભેગી

ત્યાં જોવા ગઈ, લોકોએ પોલીસની મદદથી મડદું બહાર કાઢ્યું; તે જોઈને મોટી ઝેન તો હેખતજ ખાઈ ગઈ, કારણકે તે તો પોતાના એકના એક કમાઉ ભાઈનું મડદું હતું. તે બહુ રોવા અને પીટવા લાગી, પણ હવે કરે શું ! આથી જીવતાં સુધી તેણે ઘણું દુઃખ વેઠ્યું અને હુમેશાં પસ્તાવો કરી તે બોલતી કે “ જોદે તે પડે. ” માટે તમારે પણ આ વાત ઉપરથી એટલું શીખવાનું કે કોઈ દિવસ કોઈનું મનથી, વચનથી કે કર્મથી ખુરં ન કરવું.

૨૩—યુધિષ્ઠિરની કસોટી.

દુઃખ દેખી પારકાનું, દિલથી દુભાઈ વીરા !
ઘટિત જે હોય તે તે, આપી દયા દાખજો;
એની દશા તેવી દશા, આપણી ન આપી તેનું,
સ્મરણ અંતર લાવી, ઈશને સંભારજો.

મહેતાજી—આજે વિનાયક અને સુમંતરાયને કેમ ઉભા રાખ્યા છે, મોનીટર ?

મોનીટર—સાહેબ, એ બન્ને જણા રાડો પાડતા હતા.

મહેતાજી—કેમ વિનાયક, શું હતું ?

વિનાયક—સાહેબ, આજે હું ઘેર પેનસીલ ભૂલી ગયો એટલે સુમંતરાય પાસે માગી, કારણ કે તેની પાસે બે હતી;

તેણે કહ્યું, હું તને આપવાનો નથી. મેં કહ્યું, હું દાખલા શી રીતે ગણી શકીશ ? ત્યારે તેણે મને કહ્યું, દાખલામાં તારો નંબર છેલ્લો જાય તો બહુ સારું. આવી રીતે જરા રાડો પાડતા હતા.

મહેતાજી—કેમ, સુમંતરાય, સાચી વાત ?

સુમંતરાય—હા, જી. મને તે ઘણીવાર કનડે છે એટલે આજે મેં તેને તેમ કહ્યું.

મહેતાજી—તમે બન્ને સગા ભાઈઓ નજીવી નજીવી બાબતોમાં બાજો અને એક બીજાનું બુરૂં ઇચ્છો એ શું ઠીક કહેવાય ? પાડોશીઓ પણ ખરે વખતે એક બીજાને મદદ કરે છે, ત્યારે તમે સગા ભાઈઓ આમ લડો તે તો બહુજ ખોટું.

સુમંતરાય અને વિનાયક—સાહેબ, હવેથી એવું નહિ કરીએ. આજે અમને માફ કરો.

મહેતાજી—ભલે, બેસી જાઓ. ફરીથી કદિ આવું ન થાય તેની બહુ સંભાળ રાખજો અને હમેશાં સંપ રાખજો. આજે હું તમને યુધિષ્ઠિરની કસોટીની વાત કહું છું; તે ઉપરથી તમે જોઈ શકશો કે તેણે એક કૂતરાની ખાતર કેટલો ભોગ આપ્યો ! પાંચ પાંડવો તથા દ્રૌપદી, પરીક્ષિત રાજાને રાજ્ય સોંપીને હિમાલય તરફ ચાલી નીકળ્યાં. તેઓની પછવાડે પછવાડે એક કૂતરો ચાલતો હતો. ચાલતાં ચાલતાં દ્રૌપદી ઓર્થિતાં જમીન પર પડ્યાં અને મરણ પામ્યાં. આથી ભીંમે મોટા ભાઈ યુધિષ્ઠિરને પૂછ્યું કે, દ્રૌપદીની આવી દશા કેમ થઈ ? યુધિષ્ઠિરે ઉત્તર આપ્યો કે તેની પ્રીતિ આપણા સૌ કરતાં અર્જુન ઉપર વિશેષ હતી; અને તે પક્ષપાતને લીધે આજે તેને આ

ફળ મળ્યું. દ્રૌપદીને ત્યાં મૂકીને તેઓ સર્વ આગળ ચાલ્યા. ત્યાં સહદેવ મરણ પામ્યા. ભીમે પૂછ્યું કે સહદેવની આવી દશા કેમ થઈ ? યુધિષ્ઠિરે કહ્યું કે તે એમ સમજતો હતો કે દુનીઆમાં મારા જેવો બીજો કોઈ હોયો નથી, તેના આ દોષને લીધે તેની આવી દશા થઈ છે. સહદેવને છોડીને તેઓ આગળ ચાલ્યા એટલે નકુળ પડ્યા. ભીમે ભૂમ પાડી યુધિષ્ઠિરને આ ખબર આપ્યા. યુધિષ્ઠિરે કહ્યું કે ભાઈ, તે એમ માનતો હતો કે મારા જેવો બીજો કોઈ રૂપાળો છેજ નહિ; તેથી તેની આવી દશા થઈ. આગળ ચાલતાં અર્જુન પડ્યા, એટલે ભીમના પૂછવાથી યુધિષ્ઠિર બોલ્યા કે, અર્જુનને એવો ગર્વ હતો કે હું આપણા શત્રુઓને એક દિવસમાં બાળી નાખીશ. તેને પોતાના બળ માટે બહુ અહંકાર હતો; પણ તેણે બોલ્યા પ્રમાણે કરી બતાવ્યું નહિ તેથી તેની આવી દશા થઈ. પછી ભીમ પડ્યા. પડતાં તે બોલ્યા: હે રાજા, હું આ દશાને કેમ પામ્યો છું. આપ જાણતા હો તો કહો. યુધિષ્ઠિરે કહ્યું, તું ઘણો આહાર કરતો અને તારા બળનો વારંવાર ગર્વ કરતો. વળી જમતી વખતે બીજાઓને શું જોઈએ છીએ તેની તું દરકાર રાખતો નહિ, તેથી તારી આવી દશા થઈ છે. હવે એકલા છતાં હિંમત રાખીને રાજા યુધિષ્ઠિર આગળ ચાલ્યા. શું તે એકલા હતા મથુરદાસ ?

મથુ૦—હાજી, હવે તો તેઓ એકલાજ રહ્યા.

મહે૦—ના. ભાઈ, ના. તમે એક જણને હજી ભૂલી જાઓ છો ? તમે કહેશો ઘનશ્યામ ?

ધન૦—હા જી, તેમના છઠ્ઠા ભાઈ કર્ણુ હશે.

મહે૦—ના ના. તમારી અટકળ ઠીક છે, પણ જે યુદ્ધ થયું તેમાં કર્ણુ તો મરી ગયા હતા અને તેટલા માટે આપણે પાંચ પાંડવો એમ કહ્યું હતું. તેઓની પછવાડે બીજું કોઈ હતું વેણીલાલ ?

વેણી૦—હાજી, એક કૂતરો હતો.

મહે૦—સાબાશ. ત્યારે હવે તે અને તેનો નિમકહલાલ કૂતરો, એ બે હિંમતથી આગળ ચાલ્યા. પણ તેટલામાં ચોમાસામાં જેમ મોટી ગર્જના થાય તેવો એક અવાજ થયો અને તરતજ એક ઝળહળતા રથમાં બેસીને ઈંદ્ર, યુધિષ્ઠિર રાજા પાસે આવ્યા; અને તેને આજ્ઞા કરી કે આ રથમાં બેસી સ્વર્ગ પ્રત્યે ચાલ.

યુધિષ્ઠિર—મારાથી તેમ બનશે નહિ. મારા ભાઈઓ તથા મારી પ્રિયા દ્રૌપદી માર્ગમાં પડ્યાં છે, તેમના વિના હું સ્વર્ગમાં આવીશ નહિ.

ઈંદ્ર—તેઓ તો તારી અગાઉ સ્વર્ગમાં આવ્યાં છે; પણ તારે તો આ દેહેજ ત્યાં આવવાનું છે.

યુધિ૦—હે ઈંદ્રરાય, આ કૂતરાનો મારા ઉપર ઘણો ભાવ છે, માટે તેને પણ સાથે લેવો જોઈએ. આ બિચારા પ્રાણી ઉપર મને બહુ દયા આવે છે.

ઈંદ્ર—હે રાજા, કૂતરાને સ્વર્ગમાં લઈ જવાય નહિ. આજે તેં અમરપણું તથા મારા જેવું પદ, બહોળો વૈભવ, મહાન વિજય અને સ્વર્ગનાં સર્વ સુખ મેળવ્યાં છે; માટે આ કૂતરાનો ત્યાગ કર. એમ કરવામાં કોઈ પાપ નથી.

યુધિઃ—હે હજાર આંખવાળા, હે નીતિમાન, કોઈપણ આર્ય અયોગ્ય કામ કદિ પણ કરે નહિ. મારા ઉપર ભાવ રાખનારને ત્યજીને હું સ્વર્ગનું સુખ મેળવવા ઈચ્છતો નથી.

ઈદ્ર—કૂતરાને સાથે લાવનારને માટે સ્વર્ગમાં જગ્યા નથી.

યુધિઃ—ઠાહ્યા પુરુષો કહી ગયા છે કે ભાવિકનો ત્યાગ કરવો તે ઘોર પાપ છે, બ્રાહ્મણનો વધ કરવાથી જેવું ઘોર પાપ થાય છે તેવું પાપ આથી થાય છે. હે ઈદ્ર, સ્વર્ગનાં સુખ મેળવવા ખાતર હું કૂતરાનો ત્યાગ નહિ કરું.

ઈદ્ર—તેં તારા ભાઈઓનો તથા પત્નીનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે આ કૂતરાનો ત્યાગ કેમ કરતો નથી ?

આ રીતે કસોટીના વખતમાં યુધિષ્ઠિર અડગ રહ્યા. દ્રોણને મરાવવા ખાતર પારકા ઉપર વિશ્વાસ રાખી તે સત્યથી ડગ્યા હતા, પણ ત્યારપછી જે ધડો તેમણે મેળવ્યો હતો તે તેમને આ સમયે ઉપયોગી થઈ પડ્યો. સ્વર્ગનાં સુખ માટે અથવા કોઈના પણ આગ્રહથી ધર્મના માર્ગથી હવે તે ડગે તેમ નહોતા. તેથી તે બોલ્યા:—“ ગત થયેલાંઓની સાથે સ્નેહ કે વેર હોય નહિ. મારા ભાઈઓ અને દ્રૌપદી મરણ પામ્યાં તેમને જીવતાં કરવાની શક્તિ મારામાં નહોતી, માટે મેં તેમનો ત્યાગ કર્યો. તેઓ જીવતાં હતાં ત્યાં સુધી મેં તેમનો ત્યાગ કર્યો નહોતો. હે ઈદ્ર, હું ધારું છું કે શરણે આવેલાને ત્રાસ પમાડવાથી, સ્ત્રીહત્યા કરવાથી, બ્રાહ્મણની વસ્તુ ચોરવાથી તથા મિત્રને દુઃખ દેવાથી જેટલું પાપ થાય, તેટલુંજ પાપ ભાવિક બ્રાહ્મણનો ત્યાગ કરવાથી થાય છે. ” યુધિષ્ઠિરનું બોલવું પૂરું થયું કે તરતજ તે

કૂતરો અદૃશ્ય થઈ ગયો અને તેને બદલે ચમરાબાની ઝળહળ-
જતી ભૂતિ દેખાઈ. તેણે યુધિષ્ઠિરને આશીર્વાદ આપી કહ્યું:—
“હે રાજા, તારી કસોટી કરવાને મારે તે રૂપ લેવું પડ્યું હતું.
તેં તારી રીતભાતથી દયાનો અને ભાવિક પરના દૃઢ ભાવને
ઉત્તમ દાખલો આપ્યો છે. કૂતરાનો ભાવ તારી ઉપર છે એમ
ધારીને તેનો ત્યાગ નહિ કરતાં તેં ઈંદ્રના રથનો અને સ્વર્ગનાં
સુખનો ત્યાગ કર્યો તેથી તને ધન્ય છે, ધન્ય છે. તું અક્ષય
સુખના લોકને પામ્યો છે.” પછી ઈંદ્ર, ચમ અને બીજા દેવો
સહિત યુધિષ્ઠિર સ્વર્ગ પ્રત્યે ગયા. હવે આજે વખત થઈ ગયેલ
છે એટલે બાકીની વાત કાલે કહીશું.

૨૪—ભાઈનું હેત.

દુષ્ણે દાઝશે ભાઈનું દીલ જેવું, કદી અન્યનું દીલ દાઝે ન એવું;
સદા કાળ તે સાથ સાચી સગાઈ, ભલે હોય ભૂંડા ભલો તોય ભાઈ.

મહેતાજી—કાલે ક્યાં સુધી વાત થઈ હતી હીરાલાલ ?

હીરાલાલ—યુધિષ્ઠિર રાજા સ્વર્ગ પ્રત્યે ગયા ત્યાં સુધી.

મહેતાજી—હા, બરાબર. હવે આપણે આગળ ચાલીએ.

ત્યાં ગયા પછી યુધિષ્ઠિરના પ્રેમાળ હૃદયમાં પોતાના ભાઈ-
ઓને અને સ્ત્રીને ભેવાની ઇચ્છા થઈ. તે બોલ્યા કે, “મને
સુખ થાય કે દુઃખ થાય, પરંતુ તેઓ જ્યાં હોય ત્યાં જ જવાની
મારી ઇચ્છા છે. મારે બીજે ક્યાંય જવું નથી.” ઈંદ્રે તેને સમ-
જાવ્યા કે, “મનુષ્યજાતિનો સ્નેહ હવે તણ દે, તેં પ્રાપ્ત કરેલ

સ્વર્ગનાં સુખ ભોગવ. તારા ભાઈઓ સુખી છે; પણ તેઓ જ્યાં હોય ત્યાં તેમને રહેવા દે. ” યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું કે, “ દ્રૌપદી ક્યાં છે ? તે જ્યાં હોય ત્યાં મારે જવું છે. હે દૈત્યોને જીતનાર, તે સર્વના વિયોગમાં હું કોઈ પણ સ્થળે રહી શકીશ નહિ. જ્યાં મારા ભાઈઓ ગયા હોય ત્યાંજ હું જવા ઇચ્છું છું.”

આ વાતચીતથી યુધિષ્ઠિરને સંતોષ થયો નહિ, તેથી તે આતુર થઈને સ્વર્ગમાં પોતાનાં પ્રિય જનોને શોધવા મંડ્યા; પણ તેઓ ક્યાંય દેખાયાં નહિ. પછી તેની દષ્ટિ એક એવા માણસ ઉપર પડી કે જેની શોધ તે કરતા નહોતા. તે દુર્યોધન હતો ! તેને જોઈને યુધિષ્ઠિર ક્રોધથી બોલી ઉઠ્યા:—“ મારે મારા જુના શત્રુનું સુખ પણ જોવું નથી; હું તો જ્યાં મારા ભાઈઓ હોય ત્યાં જવાને આતુર છું.” નારદે હસીને કહ્યું કે, સ્વર્ગમાં શત્રુભાવ હોતો નથી. પણ યુધિષ્ઠિરે પોતાના ભાઈઓની, કર્ણની અને પોતાના પક્ષના મરણ પામેલા યોદ્ધાઓની શોધ જારી રાખી. તે બોલ્યા, “ હું અહીંયાં રહેવા ઇચ્છતો નથી. હું તમને સાચેસાચું કહું છું. હે શ્રેષ્ઠ દેવો, મારા ભાઈઓ સિવાય સ્વર્ગ મારે શું કામનું ? મારે મન તો જ્યાં મારા ભાઈઓ હોય તેજ સ્વર્ગ. મારે મન આ સ્વર્ગ નથી. ” ત્યારે દેવોએ સ્વર્ગના એક દૂતને આજ્ઞા કરી કે, યુધિષ્ઠિરને રસ્તો બતાવીને જ્યાં તેનાં વહાલાં છે ત્યાં લઈ જા. પછી દૂત તથા યુધિષ્ઠિર સ્વર્ગ મૂકીને આગળ ચાલ્યા. માર્ગમાં અંધકાર દીસવા લાગ્યો. આગળ ચાલતાં અંધારું વધારે વધારે પ્રસરતું ગયું. દુર્ગંધવાળી ગંદી સ્ત્રીઓ તથા ભયાનક દેખાવની આકૃતિઓ

તેમની આસપાસ વિંટળાઈ વળી. રાજાએ આશ્ચર્ય પામીને
 હૃતને એ વિષે પૂછ્યું. તે ઉપરથી તે બોલ્યો: તમને અહીં
 સુધી લઈ આવવાની મને આજ્ઞા થઈ છે; જો તમે થાકી ગયા
 હો તો પાછા વળો. યુધિષ્ઠિર ધીમે પગલે પાછા વળ્યા; પણ
 એવામાં ચારે તરફથી દુઃખની ખુમો સાંભળાવા લાગી; અને
 દયામણા સ્વરો તેને કાને પડ્યા: “ તમે થોડીવાર અહીં અટકો,
 કારણ કે તમારા અહીં રહેવાથી અમને આનંદ થશે, અને
 અમારાં દુઃખો ઓછાં થશે. માટે થોડીક પળ પણ કૃપા કરીને
 અહીં રહો. ” તે સાંભળી દયાળુ રાજા અટક્યા અને તેણે
 પૂછ્યું કે, તમે કોણ છો ? ત્યારે ચારે તરફથી ગદ્ ગદ્ કંઠ-
 વાળા અવાજ થયા કે, “ હું કર્ણ છું, હું ભીમ છું, હું અર્જુન
 છું, હું નકુળ છું, હું સહદેવ છું, હું દ્રુપદ છું, હું
 દ્રૌપદી છું, અમે દ્રૌપદીના પુત્રો છીએ. ” યુધિષ્ઠિર બોલ્યા: “ હે
 ન્યાયી દેવો, આ શો ગજબ ! દુર્યોધન સ્વર્ગમાં અને આ
 મહારથીઓ નરકમાં ? ” આથી રાજાને ગભરાટ, ખેદ અને ક્રોધ
 થયો. તેણે હૃતને કહ્યું કે “ જેઓએ તને હૃત તરીકે મોકલ્યો
 છે તેઓની પાસે તું પાછો જા. મારે તેઓની પાસે આવવું
 નથી. મારા અહીં રહેવાથી મારા દુઃખી ભાઈઓનું સાંત્વન
 થશે, માટે હું અહીંજ રહીશ. ” અહાહા ! આ કેવું ઉમદા
 હૃદય ! આ કેવી નિષ્કલંક એકનિષ્ઠા ! આ કેવી અડગ
 હિંમત ! તરતજ દેવો ઇંદ્રને અગ્રણી કરીને ત્યાં આવ્યા અને
 તે બીહામણી વસ્તુઓ ભયંકર સ્વપ્નની પેઠે અદૃશ્ય થઈ ગઈ.
 સર્વ તેજોમય થઈ રહ્યું અને શીતળ સુગંધી વાયુ વાવા લાગ્યો.

પછી ઇંદ્રે શોકાતુર યુધિષ્ઠિરની સાંત્વના કરી કહ્યું કે “ હવે મેં રચેલી ભાઈજાનો અંત આવ્યો છે; તેં અને તારા ભાઈ-ઓએ નરક ગયું તે મારી માયા હતી. અસત્ય બોલીને તું દ્રોણ પ્રત્યે ઉપદ્રવી વર્ત્યો હતો, તેથી તને થોડા સમય માટે આ દુઃખ ભોગવવું પડ્યું છે. તું હવે સ્વર્ગ પ્રત્યે ચાલ. તારા ભાઈઓ ત્યાં તારી રાહ જુએ છે. ત્યાં આવીને આ સઘળી વિટંબનાના બદલામાં સુખરૂપ ક્ષણ ભોગવ. ” પછી ધર્મરાજએ પોતાના ઉત્તમ પુત્ર યુધિષ્ઠિરની પ્રશંસા કરીને કહ્યું કે, આ સ્વર્ગની ગંગામાં તું સ્નાન કર. પછી તેમાં સ્નાન કરીને યુધિષ્ઠિરે પોતાના મનુષ્ય લોકના શરીરનો ત્યાગ કર્યો અને સ્વર્ગ-લોકનું શરીર ધારણ કર્યું. હવે ભાઈઓનો અને સગાંસંબંધીઓનો પુનઃ મેળાપ થવાથી ત્યાં આનંદ આનંદ થઈ રહ્યો.

૨૫—સ્વદેશપ્રેમ.

બલી ભાર્ત ભૂમિ વિષે રાજ રેતો, હશે કો બિચારો નથી જોઈ કેતો;
“ભલો દેશ મારો બલી ભોમ મારી, મને પ્રાણથી નિલ છે એજ પ્યારી.”

મહેતાજી—(ટેબલ ઉપરનું ચપ્પુ હાથમાં લઈને) આ ચપ્પુ અહીંઆં કોનું પડ્યું છે ?

ચુનીલાલ—સાહેબ, એ માફ છે. સ્વદેશી હોવાથી આપને એવાં ત્યાં મૂક્યાં હતું.

મહેતાજી—ચપ્પુ તો બહુ સાફ છે. તમે ક્યાંથી લાવ્યા ?

ચુનીલાલ—સાહેબ, મારા પિતા મુંબઈ ગયા હતા તે ત્યાંથી લેતા આવ્યા છે. તેમને સ્વદેશી ચીજોનો બહુ શોખ છે.

મહેતાજી—ઠીક, આપણે આજે તે ઉપર વાત કરીએ. કહો હરજીવનદાસ, સ્વદેશ એટલે શું ?

હરજીવનદાસ—સાહેબ, સ્વદેશ એટલે પોતાનો દેશ.

મહેતાજી—તમારો દેશ કયો રતિલાલ ?

રતિલાલ—ભાવનગર.

મહેતાજી—નહિ. એ તો તમારું નાનકડું શહેર થયું. દેશ કયો કપિલરાય ?

કપિલરાય—હિંદુસ્થાન.

મહેતાજી—બરાબર. આપણા બધાનો દેશ હિંદુસ્થાન, અને તેજ આપણો સ્વદેશ. આપણા દેશ માટે આપણે શું કરવું જોઈએ એ તમે જાણો છો છોટાલાલ ?

છોટાલાલ—આપણા દેશના માણસો ઉપર આપણે પ્રેમ રાખવો અને બનતાં સુધી આપણા દેશની ચીજો આપણે વાપરવી.

મહેતાજી—સાબાશ છોટાલાલ, સાબાશ. દરેક પુરુષ, સ્ત્રી અને બાળકે સ્વદેશપ્રેમ રાખવો જોઈએ. જેનામાં સ્વદેશ-પ્રેમ નથી તે ‘ માણસ ’ના નામનેજ લાયક નથી. પશુ પક્ષીઓ પણ પોતાનાં રહેઠાણ માટે કેટલો બધો પ્રેમ રાખે છે તે ઉપર હું તમને એક વાત કહું તે સાંભળો. કાશીરાજના રાજ્યમાં એક પારધિ રહેતો હતો. તે પોતાની પાસે ઝેરી બાણો રાખતો હતો. એક વખત તે શિકાર કરવા નીકળ્યો. ઘાડા જંગલમાં

તેણે હરણના એક ટોળાને જોયું. પછી એક હરણને ખરાબર તાકીને તેણે બાણ છોડયું; પણ હરણને ન વાગતાં તે એક ઝાડમાં પેસી ગયું. તે બાણ ઝેરી હતું તેથી તે ઝાડને ઝેર ચડવા લાગ્યું અને ધીરે ધીરે તે કરમાવા લાગ્યું. તેનાં ફળો ટપોટપ પડવા લાગ્યાં, ફૂલો ખરવા મંડ્યાં અને પાંદડાં સૂકાવા લાગ્યાં. આથી તે ઝાડમાં રહેતાં પક્ષીઓ બીજે ઠેકાણે રહેવા ગયાં અને તે ઝાડ ખાલી હુંડા જેવું રહ્યું. તે ઝાડની બખોલમાં ઘણાં વર્ષોથી એક પોપટ રહેતો હતો, તે પોપટ ઝાડ ઉપરના સ્નેહને લઈને ત્યાંથી ખસ્યો નહિ. તે પોતાની ચાંચમાં પાણી ભરી લાવે અને ઝાડના મૂળમાં નાખે. આવી રીતે તેણે બે ત્રણ દિવસ મહેનત કરી એટલે ઈંદ્રરાજ એક પક્ષીનું રૂપ લઈને તેની પાસે આવ્યા અને બોલ્યા:—હે પોપટ, તું હજી આ ઝાડને કેમ છોડતો નથી અને મફતની મહેનત કરે છે? આ ઝાડ પાંદડાં અને ફળવગરનું છે, પક્ષીઓના માળા માટે તે હવે કામનું નથી. આ જંગલમાં બીજાં ઘણાં સુંદર ઝાડો છે, ત્યાં તું જા. આ સાંભળીને તે પોપટે કહ્યું કે, હે ભાઈ, હું આ ઝાડમાંજ જન્મ્યો છું, મોટો પણ હું અહીંજ થયો છું, અને આ ઝાડેજ મને આશ્રય આપેલો છે. માટે હું અહીંથી ખસવાનો નહિજ. જ્યારે તેના ઉપર લીલાં પાંદડાંઓ અને ફળો હતાં ત્યારે તેણે મારું પોષણ કરેલું છે, અને હવે તેની આ સ્થિતિ થઈ ત્યારે હું તેનો ત્યાગ કેમ કરી શકું? આથી ઈંદ્ર બહુ રાજી થયા અને પોતાનું ખરૂં રૂપ બતાવી તેને એક વરદાન માગવા કહ્યું. આથી તે પોપટે પ્રસન્ન

થઈ માગી લીધું કે આ ઝાડ પાછું હતું તેવું થાય. ઇંદ્રે તે ઝાડ ઉપર હાથ ફેરવ્યો કે તરતજ તે ઝાડ પાછું હતું તેવું થઈ ગયું. પોપટ ઇંદ્રને પગે લાગ્યો અને ઇંદ્ર ત્યાંથી અદૃશ્ય થયા.

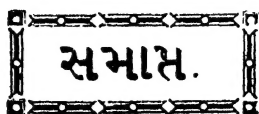
મહેતાજી—કહો મથુરદાસ, તમે આમાંથી શું સાર લેશો?

મથુરદાસ—આપણે પેલા પોપટની પેઠે આપણા દેશ ઉપર પ્રેમ રાખવો જોઈએ.

મહેતાજી—બરાબર. આપણા દેશની કીર્તિ પાછી મેળવવા આપણે શું કરવું જોઈએ શંકરલાલ?

શંકરલાલ—આપણે આપણા ઋષિ-મુનિઓના ઓધ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ અને આપણા બાપદાદાઓ જેવું વર્તન રાખતા તેવું આપણે રાખવું જોઈએ.

મહેતાજી—બરાબર. આપણે આપણી ફરજ બજાવવી જોઈએ; રાજકર્તાઓ અને દેશના કાયદા પ્રત્યે વફાદારીથી વર્તવું જોઈએ; આપણા સમાગમમાં જે કોઈ આવે તેના પ્રત્યે દયા અને ભલાઈ રાખવી જોઈએ; સત્યવાદી અને પ્રામાણિક થવું જોઈએ; વડીલોની આજ્ઞા પાળવી જોઈએ; ગુરુઓને માન આપવું જોઈએ અને આપણાં પુરાતન પવિત્ર પુસ્તકોનાં ઓધદાયક દષ્ટાંતોનું અનુકરણ કરવું જોઈએ. છેવટે આપણે પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે અમારા દેશને તેનો અસલનો વૈભવ પાછો આપો અને જગતમાં સર્વત્ર શાંતિ પ્રસરે.

બાળ ગ્રંથાવલિનાં બીજાં પુસ્તકો

પાતાનાં સંતાનોનાં કેમળ દૃઢ્યોમાં બચપણથીજ સદ્ગુણની અને ધર્મ-નીતિની ઉત્તમ છાપ પાડવા ઇચ્છનારે નીચલાં પુસ્તકો પણ અવશ્ય તેમના હાથમાં મૂકવાં જોઈએ.

સદ્ગુણી બાળકો

ચોથી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૯૨, મૂલ્ય માત્ર રૂ. ૦૧

આ દેશમાં તેમજ બીજા દેશોમાં અનેક બાળકોએ કષ્ટ વેદીને પણ પરહિત, સત્ય, પ્રમાણિકતા, વડિલોની આજ્ઞાનું પાલન, કુટુંબીઓ પ્રત્યે પ્રેમ વગેરે જુદા જુદા અનેક સદ્ગુણો દર્શાવી આપેલા તેના ૮૧ બહુજ બોધપ્રદ અને સાચા બનાવો આ પુસ્તકમાં આપેલા છે.

બાળકોની વાતો

ચોથી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૨૦, મૂલ્ય માત્ર ૦)૨

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીયારે ખાસ બાળકો માટેજ લખેલા આ પુસ્તકમાં સ્વદેશપ્રેમ, પરમાર્થ, હુન્નર, માતા-પિતા પ્રત્યેની ફરજ, અભ્યાસ, ધર્મ, નીતિ, ઈશ્વર વગેરે જુદી જુદી બાબતોના ૨૮ પાઠ છે. આ પાઠો પરસ્પરના સંવાદ તથા વાતચીતના રૂપમાં અને સાદી ભાષામાં લખેલા હોવાને લીધે બાળકો તેને બહુ હાંશથી વાંચે છે અને સુબોધ સાથે આનંદ મેળવે છે.

આ ગ્રંથાવળીમાં બીજાં પુસ્તકો નિકળનાર છે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય, મુંબઈ નં. ૨ અને અમદાવાદ.

આળથયાવલિનાં બીજાં પુસ્તકો

પાતાનાં સંતાનોનાં કોમળ હૃદયોમાં ગ્રંથપણથીજ સદ્ગુણની
અને ધર્મ-નીતિની ઉત્તમ છાપ પાડવા ઇચ્છનારે નીચલાં
પુસ્તકો પણ અવશ્ય તેમના હાથમાં મૂકવાં જોઈએ.

સદ્ગુણી બાળકો

થોથી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૯૨, મૂલ્ય માત્ર રૂ. ૦૧

આ દેશમાં જેમજ બીજા દેશોમાં અનેક બાળકોએ કષ્ટ વેડીને
પણ પરહિત, સત્ત્વ, પ્રમાણિકતા, વડિયોની આજ્ઞાનું પાલન, કુટુંબીઓ
પ્રત્યે પ્રેમ વગેરે જુદા જુદા અનેક સદ્ગુણો દર્શાવી આપેલાં છે. ૮૧
અહીં જોધપ્રદ અને સાચા બનાવો આ પુસ્તકમાં આપેલા છે.

બાળકોની વાતો

થોથી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૨૦, મૂલ્ય માત્ર ૦)૨

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીયારે ખાસ બાળકો માટેજ લખેલા
આ પુસ્તકમાં સ્વદેશપ્રેમ, પરમાર્થ, હુનર, માતા-પિતા પ્રત્યેની શ્રદ્ધ,
અભ્યાસ, ધર્મ, નીતિ, ઈશ્વર વગેરે જુદી જુદી આખતોના ૨૮ પાઠ
છે. આ પાઠો પરસ્પરના સંવાદ તથા વાતચીતના રૂપમાં અને સાદી
બાપામાં લખેલા હોવાને લીધે બાળકો તેને બહુ હોશથી વાંચે છે અને
સુખોદ સાથે આનંદ મેળવે છે.

આ ગ્રંથાવલિમાં બીજાં પુસ્તકો પણ નિકળનાર છે.
સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય, મુંબઈ નં. ૨ અને અમદાવાદ.

